

برغیر ہند کا المیہ

اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم

ڈاکٹر رضی احمد

ڈاکٹر رضی احمد بہار کے موجودہ

بیگوسرائے ضلع کے نورپور گاؤں کے ایک متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ خاندان میں پلے بڑھے۔ ڈاکٹر رضی احمد نے پٹنہ یونیورسٹی سے تاریخ میں ایم۔ اے۔ کیا، پھر وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ایم۔ اے۔ کرنے کے بعد ۱۹۶۰ سے ہی وہ عملی میدان میں سرگرم ہو کر بہار کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر شری کرشن کی صدارت میں بہار میں گاندھی سنگر ہالیہ کی تعمیر کے لئے ۱۹۵۸ میں بنی کمیٹی کے منصوبوں سے منسلک ہو گئے۔ بارہ برس (۱۹۸۰-۱۹۹۲) تک یہ راشٹریہ گاندھی سنگر ہالیہ، نئی دہلی کے سکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ پانچ برسوں تک ایمنسٹی انٹرنیشنل، انڈیا چیپٹر، نئی دہلی کے سکریٹری جنرل بھی رہے ہیں۔ آپ نے ۱۹۷۸ میں ہندوستانی وفد کے ایک ممبر کی حیثیت سے یو۔ این۔ او۔ میں ہندستان کی نمائندگی بھی کی ہے۔ مرکزی گاندھی اسمارک ہدیہ، نئی دہلی، نیشنل گاندھی سنگر ہالیہ سمیتی، نئی دہلی، راجندر بھون ٹرسٹ، نئی دہلی، بہار وراثت وکاس نیاس، بہار سرکار سمیت متعدد تعلیمی، عملی اور انسانی حقوق کے لئے سرگرم اداروں کی ایکریڈیٹڈ کونسل اور ٹرسٹ سے منسلک ہیں۔ پٹنہ یونیورسٹی سمیت کئی بڑے تعلیمی اور سماجی اداروں نے ان کے قابل تعریف کاموں کے لئے انہیں اعزاز سے نوازا ہے۔

ڈاکٹر رضی احمد کی متعدد کتابچوں کے علاوہ کئی اہم کتابیں اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں 'صداقت آشرم'، 'سامپر داپکٹا ایک چنوتی'، 'گاندھی اور مسلمان'، 'جے پرکاش نارائن'، 'آزادی کے پچاس ورث'، 'کیا کھویا کیا پایا'، 'گاندھی امنگ دی پیزنسٹ' نے دانشوروں کو متوجہ کیا ہے۔ ملک اور بیرون ملکوں انسانی حقوق، بین الاقوامی مسائل اور اسلام اور عالمی اخوت جیسے موضوعات پر منعقد کانفرنسوں میں آپ شامل ہوتے رہے ہیں۔

برصغیر ہند کا المیہ

اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم

برصغیر ہند کا المیہ

اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم

ڈاکٹر رضی احمد

ترجمہ

ڈاکٹر محمد ذاکر حسین

گاندھی سنگر ہالیہ، پٹنہ

© ڈاکٹر رضی احمد

**Barr-e - Sagheer Hind Ka Almiya:
Iqtidar, Firqawariyat Aur Taqseem**

By :

Dr. Razi Ahmad

Gandhi Sangrahalaya, Patna

Translated By:

Dr. Md. Zakir Hussain

Khuda Bakhsh O. P. Library, Patna

Edition : 2014, Price : 300/-

نام کتاب :	برصغیر ہند کا المیہ: اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم
مصنف :	ڈاکٹر رضی احمد
مترجم :	ڈاکٹر محمد ذاکر حسین
تعداد :	۵۰۰
اشاعت :	۲۰۱۴ء
صفحات :	۳۰۴
مطبع :	ارم پرنٹرز، دریا پور، پٹنہ-۴
ناشر :	گاندھی سنگر ہالیہ، پٹنہ
اہتمام :	ارم پبلشنگ ہاؤس، دریا پور، پٹنہ-۴
قیمت :	۳۰۰ روپے

فہرست

۹	اپنی بات
۱۱	یہ کتاب کیوں؟
۱۵	ہمیں بھی کچھ کہنا ہے.....!
۴۴	ہندو اور مسلمان: رشتوں کے تانے بانے.....
۶۹	جینے کی جدوجہد: مناسب راستے کی تلاش
۱۰۴	ہندوؤں کے درمیان سماجی مُصلحوں کی پہل
۱۲۵	سامراجیت کا چکرو یوہ: ابھنوں کا دور
۱۴۳	مئے ملک، نئی فضا میں
۱۶۴	تاریخ کا سچ..... سرتھ کونا ہی دوس گسائیں
۱۹۳	تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا.....
۲۳۹	دو پاٹوں کے بیچ.....
۲۷۱	ریفرنس
۲۷۷	انڈکس

انتساب

مرحوم والدین کی یاد میں

بہن، بھائیوں، اہلیہ اور بچوں کے ساتھ

اس برصغیر کی نئی نسل

کے

نام

اپنی بات

’یہ کتاب کیوں‘ پر جب آپ نظر ڈالیں گے، تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ میں نے ہندو مسلم رشتوں کی پیچیدگیوں بھری نزاکت کو موضوع بحث کیوں بنایا اور اسے ہندی دامن حضرات کے سامنے پیش کرنے کی پہل کیوں کی۔ ہم تو آپس میں مل بیٹھ اپنی بگڑی حالت پر ماتم کرتے ہی رہتے ہیں، خود کہو، خود سنو والی کیفیت رہتی ہے، نہ بات آگے بڑھتی، نہ دکھ کم ہوتا ہے اور نہ کوئی حل سامنے آتا ہے۔ برادران وطن کی خاصی بڑی آبادی ہم سے ہمدردی رکھنے کے باوجود ہمارے درد سے وہ نا آشنا ہے۔ وہ بھی غلط صحیح پروپیگنڈا کا شکار ہو کر ہم سے ہمدردی رکھنے کے باوجود مسائل کے حل کی تلاش میں مناسب رول نہیں ادا کر پاتی۔ بے اعتمادی کی یہی فضا دونوں طرف موجود ہے۔ لہذا اس فضا کو خوشگوار بنانے کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ اس بگڑتی فضا نے مجھے برابر تشویش میں مبتلا رکھا۔ اسی تشویش کے مداوا کے لئے اس کتاب کا خاکہ تیار ہوا، جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

گذشتہ ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۳ کو بہار کے عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب نیش کمار نے ہندی کے بڑے سینئر وانی پرکاشن کے ذریعہ شائع ہندی ایڈیشن کا اجرا کیا۔ اس موقع پر ان کی وزارت کے کئی وزراء بھی موجود تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی گاندھی میدان کے کتاب میلہ میں وانی پرکاشن نے بحث و مباحثہ کی ایک پُرکشش مجلس میں اس کتاب کے پیپر بیک کا اجرا کیا۔ وہاں موجود شہر کے اردو اور ہندی کے معتبر دانشوروں نے اس کتاب پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے وقت کے ایک اہم تقاضے کو پورا کرنے کے قدم سے تعبیر کیا۔ دانشوروں کے بیش قیمتی مشوروں نے مجھے حوصلہ عطا کیا کہ جو باتیں میں برادران وطن سے شیئر (Share) کرنا چاہتا ہوں، انہیں خیالات کو میں مسلمانوں کے بیچ رکھوں کیونکہ یہاں بھی اپنے بارے میں جانکاری کی بہت کمی ہے۔ ہندوستان کی دونوں آنکھیں، ہندو اور مسلمان اگر صحیح زاویہ سے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ روز

روز کے اختلافات کی گنجائش ہی نہیں رہے گی اور پلورل بناوٹ والی گزگا جمعی تہذیب کا گہوارا ایک خوشنما باغ کے مانند سرسبز و شاداب ہمارا ملک اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو کر اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے گا، جو آزادی کے وقت اس ملک کے معماروں نے دیکھا تھا۔

میں ڈاکٹر محمد ذاکر حسین صاحب — خدا بخش لاہوری، پٹنہ — کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اچھے طریقے سے کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے اور اردو داں حضرات کے سامنے کتاب کو پیش کرنے میں ہماری پُر خلوص مدد کی ہے۔ ڈاکٹر فردا الحسن فردا، ارم پبلشنگ ہاؤس، سہری باغ، پٹنہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں انہوں نے دلچسپی دکھائی اور وہ شائع ہو کر لوگوں تک پہنچ سکی۔

”برصغیر ہند کا المیہ: اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم“ کا اردو ایڈیشن قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ میں اپنے مشن میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں:

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

وضی احمد

گاندھی شکر ہالیہ

اتر۔ پچھتم گاندھی میدان

اشوک راج پتھ، پٹنہ ۸۰۰۰۰۱

مارچ ۲۰۱۳

یہ کتاب کیوں؟

قدیم تہذیبوں کا گہوارا رہے پلورل سماجی ساخت والے ملک ہندستان کی تاریخ اپنے صفحات میں اپنی شاندار وراثت کی داستانوں کے ساتھ اپنے غلام ہونے اور بٹ جانے کے تکلیف دہ واقعات کی تفصیل بھی سمیٹے ہوئے ہے۔ برسوں پہلے آزادی کا دیکھا ہمارا خواب بڑی جدوجہد کے بعد پورا ہوا اور ہم ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو غلامی کا جوا اتار پھینکنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ساتھ ہی ہمیں دو حصوں میں بٹ جانے کا درد بھی جھیلنا پڑا۔ اس بٹوارے کا زخم ابھی بھی ہرا ہے، لہذا اس کی آڑ میں کی جا رہی سیاست کم ابھی ہوئی نہیں ہے۔

جس موضوع پر میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، وہ اہم ہوتے ہوئے بھی بہت کم زیر بحث ہے، یعنی ”ہندو مسلم رشتوں کی حسیت اور ہندستان کی تاریخ اور موجودہ سیاست پر اس کے اثرات“۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، جس پر قلم اٹھانا چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے۔ واقعات کو میں نے تاریخی حقائق کی روشنی میں غیر جانب داری سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے رشتوں کو متاثر کرتی غلط فہمیوں کا دھند کچھ چھٹے اور ”ہم سب ہندستانی ہیں“ کی ذہنیت مضبوط ہو، ساتھ ہی اس برصغیر میں امن اور بقائے باہمی کا ماحول بنا رہے۔

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندستان آزاد ہوا۔ سب لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لی۔ تقسیم کے درد کے باوجود وہ اب آزاد ہیں، اس احساس نے انہیں دلی سکون پہنچایا۔ لیکن ہندستانی مسلمانوں کے بیچ وہ فطری جوش و خروش کی فضا نہیں بن سکی تھی، جیسی ہندوؤں کے بیچ بنی تھی، کیونکہ ”مسلمانوں نے تو پاکستان بنوا ہی لیا، اب ان کے لئے یہاں کیا بچا“، اس ذہنیت کا اظہار بھی لوگوں کی گفتگو اور رویوں سے ہو رہا تھا۔ سنجیدہ لوگوں نے اس رویے کو آنے والے دنوں کے لئے اچھا شگون نہیں مانا تھا۔ اس ”پاکستان بنوا لینے“ کے الزام میں کتنا وزن ہے، اس کی ہی تفتیش کرنے کی چھوٹی سی کوشش یہاں ہم نے کی ہے۔ ان گمراہ کرتے حقائق کی اصلیت کو سامنے لانا چاہا ہے، جن کی وجہ سے ہندستان کی حالت اکثر الجھتی رہی ہے اور یہاں کی دوسری بڑی آبادی،

جو "مسلمان" ہے، کی تصویر اچھندی ہوتی ہے، اور وہ بالکل اکیلے احساسِ تنہا کے جوہر تھے۔ وہ احساسِ ملت کی میں جتنا اپنے گھر مندوں میں بیٹھتا ہوتا تھا، انسانیوں کی جھیل میں رہتا تھا، ان کی صلاحیتوں کا ملک کی قیام میں مناسب استعمال ممکن نہیں ہو رہا تھا۔

۶ نومبر ۱۹۹۲ء کو یہ خطرناک سیاسی سازش کے تحت سیورہ ہندوستان کے تمام کوچھینچ رتے ہوئے بڑی مسجد کو توڑ دیا جانے کے بعد ہندوستان فرقہ وارانہ فسادات کی سونائی سے دو چار ہو گیا۔ ۶ نومبر کا حادثہ اس رات ۵ بجے پسمین تھا، جو ۲۲-۲۳ نومبر ۱۹۴۹ء کی رات میں ایوانہ میں شروع ہوا تھا۔ سازش کے چاروں سربراہوں پرانی سازش کے تحت یہی ہیئت وہاں مسجد کی اس وقت شہادت نہیں تھی، بلکہ وہاں ہندوستانی روایت اور ان کا جہنمی ثقافت کے انہی کا تار تار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہجرات، مہاراشٹر اور کئی جگہوں پر فرقہ وارانہ فسادات کا یہ خون منظر، کھینچنے میں آیا، جہاں رہا رہی مٹھنی بھی رہا رہی سے فسادوں کے ساتھ معاون بنی، کھو رہی تھی۔ بددوس بنی ہندوستانی مسلمان اپنے دایہ ایک پہاڑ پر چڑھا تھا، جہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ یہ وہ رانیت کی مملکت تھی، اسے اسے مایہ کی مملکت کے ذہنی تھا، میں جتنا کر دیا۔ وہ کرے، تو یا کرے۔ اپنا وہ کہے، تو اس سے کہے۔ یہ حالت پیدا ہوئی تھی۔ اسی بچے بھینی اور کئی شہروں میں یہ ہمارے ہمارے ہمارے۔ بہت سی بے گناہ جانیں میں اور لوگوں کو جو ذہنی و مادی نقصان اٹھانا پڑا، وہ ایک۔ ہمارے اس کی ذمہ داری کے شک کی سولی بے شک کے اپنا کرے کار کی روپے کے مطابق، بغیر تحقیقات کے فوراً مسلم تنظیموں کی جانب ہی گھومی تھی۔ ہمارے اس کے نتائج پر مسلمانوں کے درمیان مل جلارہا تھا، یہ کیا تھا۔ ہمارے اس کی مذمت تو چاروں طرف سے ہوئی، لیکن "اطمینان" کی ایک ٹیپ اب بھی ان کے درمیان محسوس کی گئی، "ٹھیک ہی تو ہوا ہے، یہ تو ہونا ہی چاہئے تھا۔" مجھ جیسے لوگوں کے لئے یہ "سوچ" آنے والے دنوں کے لئے جیسے اشارے نہیں تھے۔ میں نے اپنے احساسات کا اپنے دوستوں سے اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ "بڑی مسجد کا کا جن" اب شاید ہندوستان کو چین سے نہیں رہے دے گا۔ حالات کی نزاکت کے مد نظر اسی وقت اس کتاب کا منصوبہ بنایا اور کام کرنا شروع کیا، تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بچے موجود ان خط فہمیوں کو جن کو بنیاد بنا کر سیاسی فائدے کے لئے حالت کو الجھایا جاتا رہا ہے، تاریخی حقائق کی روشنی میں دور کرنے کی کچھ کوشش ممکن ہو سکے۔ اپنے بزرگ دوست کلدیپ نیر، پر بھاش جوتی، (جو اب نہیں رہے)، شری کانت، تاریخی کے کئی پروفیسر دوست اور دست آندو لن

میں گہری دلچسپی رکھنے والے ای۔ راجندر پرساد وغیرہ سے جب اس کتاب کا میں نے ذکر کیا، تو ان لوگوں نے نہ صرف پسند کیا، بلکہ مجھے کافی حوصلہ بھی دیا۔ میں ان سب دانشوروں کے قیمتی مشوروں کے لئے ان کا دل سے شکر گزار ہوں۔

ہندو مسلم رشتوں کے اتار چڑھاؤ اور پاکستان کے بننے کے بارے میں جھوٹی سچی جانکاریوں سے پھیلی غلط فہمیوں کو میں نے تاریخی حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو ”ہندوستانی“ نہیں، ”ہندو“ اور ”مسلم“ ہونے کے نظریے سے دیکھنے کے عادی سے ہو گئے ہیں، اس لئے ہر مسئلہ پر شک پیدا ہونے کی نجائش تو ہمیشہ بنی ہی رہتی ہے اور آگے بھی بنی رہے گی۔ حقائق کی گہرائیوں میں جا کر جب ہم غیر جانب داری سے غور کرتے ہیں، تو ہندو مسلم رشتوں کے کئے تجزیے میں انصاف کا پہلو کمزور نظر آتا ہے اور غریبی، جہالت اور شدید کمپرسی میں مبتلا مسلمانوں کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، آزادی کے بعد کئے گئے سارے من لہاؤں وعدوں اور دعوؤں کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ بڑی نا انصافی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ، جسٹس رنگناتھ مشر اور جسٹس سچر کمیشن کی رپورٹیں اسی تلخ حقیقت کو اجاگر کر رہی ہیں۔

بابری مسجد کی مسامحہ کے بعد ملک میں جو فرقہ واریت کا طوفان آیا، اس سے پورا ملک متاثر ہوا۔ مہاراشٹر، گجرات اور بھارت سرکار کی مسلمانوں کے تئیں اپنائی گئی پالیسیاں سوالوں کے گھیرے میں گئیں۔ سنگھ پر یوار سے جزی تنظیموں کی جگہ ظاہر ”شدت پسند فرقہ واریت“ کے ساتھ کانگریس کی ”لطیف در پردہ فرقہ واریت“ اور سیکولر پارٹیوں کی ”بے حسی“ بھی دیکھنے میں آئی، آخر انہیں بھی تو دودھ کی سیاست کرنی ہے۔ ”سرکار“ اور ”سرکاری مشنری“ کے دوہرے کردار نے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان کا ”سیکولرزم“ اور سارے قانونی تجاویز اقلیتوں کے لئے زیادہ تر کاغذوں کی زینت بڑھانے تک ہی محدود رہے ہیں۔

مسلمانوں نے بابری مسجد کے توڑے جانے کے درد کو شدت سے محسوس کیا، جب کہ سنگھ پر یوار اور ان سے نزدیکی رکھنے والوں نے اسے اپنی بہادری کا کارنامہ مانا اور ”یوم شجاعت“ کا جشن منا کر سیکولرزم کو شرمسار کیا۔ لیکن اسی مایوسی کے ماحول میں خشونت سنگھ، کل دیپ نیر، سریندر موہن، وی۔ ایم۔ تارکندے، راجندر سچر، برکھادت، راج دیپ سر دیپائی، اوشا مہتا، تیتا شیتل واڈا، اے۔ کے۔ ہنگل، مہیش بھٹ، پر بھاش جوشی، ہرش مندر، رام پنیانی جیسے سیکڑوں

انسانیت نواز مسلم جماعتیوں کا فرقہ دارانہ طوفان کے خلاف مضبوطی سے میدان سنبھالنے کی نظیر بھی سامنے آئی۔ یہی مثبت سوچ (Silver lining) سیکولر ہندستان کے وجود کی مضبوط ضمانت ہے۔ میرے ڈرافٹ کو کتاب کی شکل دینے میں آصف وحسی کا اہم رول رہا ہے۔ میری کمزور لکھاؤٹ کے ساتھ کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور اسے طباعتی مرحلے تک پہنچانے کا پورا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے۔ وہ ہمارے شکریے کے مستحق ہیں۔ پروف ریڈنگ کے مشکل دور میں اچھے کام کو کمار ایل نے بخوبی انجام دیا ہے، ہم ان کے بہت احسان مند ہیں۔ اشاریہ تیار کرنے میں لاہری کے ہمارے رفیق کار سدرشن رام نے بھی کافی محنت کی ہے، وہ بھی ہمارے شکریے کے مستحق ہیں۔

ریفرنس کتابوں کے مصنفوں اور ناشرین کا بہت احسان مند ہوں کیونکہ ان کی کتابوں نے ان تاریخی حقائق کو جاننے اور سمجھنے کا بہترین موقع دیا، جن کی بنیاد پر اس کتاب کا تانا بانا ممکن ہو سکا ہے۔

میں دانی پرکاشن کے ارمان، پیشوری کا خاص طور سے شکر گزار رہوں کیونکہ شری کانت جی کے ساتھ ان کے تقاضوں کا بھی اس کتاب کے نگہ جانے اور طباعت میں اہم رول رہا ہے۔ آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ آچھ واقعات کی غلط ترجمانی کو لمبے عرصے تک مشتہر کرنے کے اثر سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کو ملک کی بہتری میں دور کرنا میرا مقصد ہے، تاکہ ہمیں ان المیوں سے پھر نہیں گزرنا پڑے اور کثیر ساجی بناوٹ والے ہندستان کی آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں والی غلطیاں پھر نہ دہرائیں اور ان کے اندر کا انسان تڑپے نہیں، مرے نہیں۔

میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے

رضی احمد

گاندھی سنگر ہالیہ

اتر۔ پچھتم گاندھی میدان

اشوک راج پتھ، پٹنہ ۸۰۰۰۰۱

۱۵ اگست ۲۰۱۳

ہمیں بھی کچھ کہنا ہے.....!

ہم لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کا وہ آخری دور دیکھا ہے، جب ”انگریز و بھارت چھوڑو“ اور ”لڑ کے لیگے پاکستان، مر کے لیگے پاکستان“ کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی اور یورپی ملکوں کی آپسی رقابت اور رسہ کشی کی پیداوار دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵) اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گریٹ برٹین سمیت یورپ کے دوسرے مہذب اور ترقی یافتہ ہونے کے دعویدار سامراجی ملکوں کی حالت ہر زاویہ سے خستہ ہو چکی تھی اور ایک سپر پاور کی حیثیت میں امریکہ دنیا کے نقشہ پر ابھر رہا تھا۔ جاپان کے ہتھیار ڈال دینے کے باوجود ۶ اگست ۱۹۴۵ کو ہیروشیما اور ۹ اگست ۱۹۴۵ کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اپنی اس عظیم قوت کا وہ مظاہرہ کر چکا تھا، جس کے بل پر وہ منٹوں میں لاکھوں لوگوں کو تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں جھونک سکتا تھا۔ ادھر ہندوستان میں اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش کے نتیجے میں بکھرے قومی تانے بانے نے بھیانک فضا بنا رکھی تھی۔ بڑے پیمانے پر ہو رہے خون خرابے کے اسی ماحول میں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ اسی تکلیف دہ ماحول میں ہندوستان کی کوکھ سے نئے ملک ”پاکستان“ کا جنم ہوا تھا۔ ہندو مسلم فسادات کی تپش ہم نے بھی محسوس کی۔ بہتوں کو پاکستان جاتے دیکھا۔ ان میں اپنے عزیز بھی تھے اور علاقے کے جانے پہچانے لوگ بھی۔ ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ پہلے سے جانا پہچانا بنگال، جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا (اور اب بنگلہ دیش ہے) گئے تھے۔ یہاں کے لوگ پہلے سے ہی وہاں کے چٹ کلوں اور دال کی ملوں کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے۔ ڈھاکہ، چٹگاؤں، دیناچپور، سید پور وغیرہ جگہوں میں بہتوں کی دکانیں اور دال کی ملیں تھیں۔ بہت سے لوگ ریلوے کی نوکریوں کے سلسلے میں بھی وہاں پہلے سے تھے اور ہٹوارے کے باوجود برابر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پچاس کے عشرے میں جب دونوں ملکوں کے درمیان ویزا اسسٹم لگا، تب ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ دوسرا ملک بن چکا ہے۔ یہاں سے ”پاکستان“ جانے اور وہاں سے

”ہندستان“ آنے والوں کی برپادی کی دردناک داستانوں نے بھی ہمیں پریشان کیا۔ اس وقت جو حالت بنی تھی، اس میں اپنے اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کا سول بڑا نازک تھا اور آنے والے دنوں کی پیچیدگیوں کے تصور نے بھی ہماری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ ان پریشانیوں کے ذمہ دار کون ہیں، اس حساس سوال نے بھی ہمیں کافی الجھنوں میں ڈالا۔ لیکن اس الجھی حالت کی سچائی کا پتا لگانا اس وقت آسان نہیں تھا۔ اگر تاریخ کا چکر بے رحم ہے، تو وقت بھی کم طاقتور نہیں۔ بڑے سے بڑے زخموں کو بھر دینے کی وہ صلاحیت تو رکھتی ہی ہے، سچائیوں کو بھی وہ سامنے لا دیتا ہے۔ پچھ دنوں بعد ہی تاریخی حقائق کی کھوج شروع ہوئی اور ان حقائق پر مبنی تحقیقی کتابیں سامنے آنے لگیں۔ ان کتابوں کے غیر جانب دارانہ تجزیے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی گئی کہ اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش اور باعزت بقا کی جدوجہد (Struggle for existence) کے سیاسی حمام میں سب دعویداروں کی ایک ہی کیفیت رہی ہے۔ سب ننگے ہیں۔ ہاں کوئی کچھ کم، تو کوئی کچھ زیادہ۔ کہیں ہندو اپنی حدوں سے باہر نکلے نظر آتے ہیں، تو کہیں مسلمان اور سکھ۔ اور اس قومی الیہ سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے برٹش سامراجیت اور اس کی پروردہ طاقتیں۔ جب حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر بھری ہندو مسلم رشتوں کی تنخیں نہ سلنے کی حدوں تک پہنچ گئیں، تو اس سے نمٹنے کے لئے ملک کے ہزارے جیسے تکلیف دہ متبادل کو اپنانا پڑا تھا۔ لیکن اس تکلیف دہ فیصلے کا انجام بھگتنے کے باوجود ہندستان میں ہندو مسلم رشتوں کی الجھنیں جیوں کی تیوں بنی رہیں اور آج بھی وہ متعدد پریشانیوں کی وجہ بنی ہوئی ہے۔

ہندستان کے الجھے، ساجی حقائق کے پس منظر میں تحریک آزادی کی کمان سنبھالے ہوئے گاندھی جی نے ہندستان کی آزادی، اس کی سالمیت، فروغ اور ترقی کے لئے ہندستان کی دونوں اہم اکائیوں کے مخلصانہ رشتوں کو ہمیشہ فوقیت دی۔ اسی سسے کی پہلی بڑی اہم کوشش تھی ۱۹۲۰ء کے اسپیشل کانگریس اجلاس میں تحریک خلافت اور عدم تعاون تحریک کا بنا سنگم، تحریک خدفت کو کانگریس کا پروگرام مان لینا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کی بہتری کے راستے وہ ہمیشہ بچھاتے رہے، لیکن یہاں کے ذمہ دار لوگوں نے سیاسی وجوہات سے اکثر انہیں نظر انداز کیا۔ ہندو اور مسلمان آپس میں خوب لڑے اور پھر ملک کا ہزارا بھی ہو گیا۔

یہ تاریخی سچائی ہے کہ جب مجموعی طور پر ہندو مسلم رشتے معمول پر تھے، ہندو مہاسبھا اور کانگریس کے معزز لیڈر مارنہ لاجپت رائے نے ۱۹۲۳-۱۹۲۴ میں ہی ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ قوم مان لیا تھا اور اسی بنیاد پر ۱۹۲۸-۱۹۲۹ میں ونا ایک دامودر ساورکر نے اپنے ”ہند تو“ اور ”ہندو راشٹر“ کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ آگے چل کر ڈاکٹر بیڈ گوارڈ، گرو گول والکر اور ان کے ماننے والوں نے تو دس قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کو ہندستانی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش میں ہندوؤں کی ایک بڑی بااثر جماعت کے ذریعہ اپنائے ہوئے اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے گوکھلے کے شاگرد اور تک کے رفیق کار کانگریس کے بڑے لیڈر رہے مسلم لیگ کے لیڈر محمد علی جناح نے بھی اپنی ”دو قومیت“ کے نظریہ کو ۱۹۴۰ میں سیاست کی بساط پر رکھ دیا اور حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش کا نیا باب شروع ہو گیا۔ انگریزوں کی موجودگی میں ’دو قومیت‘ کے نظریے نے رنگ لایا اور اس کا سیاسی اثر پورے ملک پر پڑا۔ حالات نے جو کروٹ لی، وہ المیوں سے بھری رہی۔ جو حالت بنی تھی، اس میں مسلمانوں کو ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ ہندستانی مسلمانوں پر یہاں کی زمین جب تنگ ہوتی جا رہی تھی، اس وقت گاندھی جی نے خلوص دل سے ان کی پشت پناہی کی۔ تنگ نظر شدت پسند ہندوؤں نے اسے پسند نہیں کیا اور آخر کار انہیں مار ہی ڈالا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی آپسی رقابت اب ہندوؤں اور مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش بن چکی تھی۔ اس نے انگریزی سامراجیوں کو اپنی سازش کے آخری پانسے کو پھینکنے کا موقع بھی دے دیا۔ ہندو اور مسلمانوں کی باعزت جینے کی جدوجہد کو حالات نے جس موڑ پر لا دیا، وہ اس بڑے اعظم کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ (Turning Point) ہونے کے ساتھ بہت افسوس ناک باب بھی ہے۔ المیوں کا نہ ختم ہونے والا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ملک کے بنوارے کی شکل میں اپنی آخری حد تک پہنچا۔ ساری کوششوں کے باوجود گاندھی جی بھی اس انہونی کو نہیں ٹال سکے۔

تنگ نظر شدت پسند عنصر کی موجودگی کے باوجود آزادی کی لڑائی کے درمیان گاندھی جی کی قیادت میں بقائے باہمی اور تمام مذاہب کے احترام پر مبنی سیکولرزم کا رنگ سے جو ذہنیت پروان چڑھی تھی، آزادی کے بعد بھی کانگریس نے بہت حد تک اسے برقرار رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیاسی وجوہات سے اس کی مضبوط گرفت کمزور ہوتی گئی۔ لیکن وہ ذہنیت ایک دم مری

نہیں۔ آزادی کے بعد جس طرح کی فضا بنی اور "فرقہ واریت" نے جس آگ اور خون کے طوفان سے پیچیدہ ماحول بنایا تھا، اسی سیکور کلچر میں یقین رکھنے والوں نے فرقہ واریت کے خلاف کامیابی سے میدان سنبھالا۔ ان کی اس مہم میں میونسٹوں اور سوشلسٹوں کا بھی اہم کردار رہا۔ یہ سچ ہے کہ آزادی کے بعد فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ نہیں رکا ہے اور ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، کل بھی اقتدار کی حصہ داری اور نیتاؤں کی ناکے کمرؤ نے مسائل کو الجھایا اور آج بھی تم و بیش وہی حالت ہے، لیکن اب اس کی شکل کچھ بدلی ہوئی ہے۔ آج انگریز نہیں ہیں، لیکن پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ پر مبنی جمہوری نظام کے غلط استعمال کے بڑے رجحان نے سماجی تانے بانے کو الجھانے کے ساتھ ہندو مسلم رشتوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ اصولوں کی نفی کرتے اقتدار کی سیاست اور قدروں پر پڑ رہی چوٹ نہ چوٹ کے اثر سے جو ذہنیت پختی اور مضبوط ہو رہی ہے، اقتدار کی کش مکش میں ہندو مسلم رشتوں پر بھی اس کا اثر پڑنا لازمی ہے۔

مجموعی طور پر ہندوستان کی صورت حال مایوس کرنے والی رہی ہے اور اکثر لوگوں کو کہتے بھی سنا جاتا ہے کہ "ہندوؤں" کا "مسلمانوں" سے اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ساتھ خیر۔ گالی کے ماحول میں رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دونوں کے سوچ میں ہی کچھ بنیادی فرق ہے۔ اس نتیجے پر پہنچنے والوں نے شاید یہ غور نہیں کیا کہ انسانی تہذیب نہ تو سیدھی ڈگر پر فروغ پاتی ہے اور نہ ہی ہندوستانی سماج کبھی سیدھا سپاٹ سماج رہا ہے۔ اگر تنگ نظری سے اسے پرکھ کر ہم دیکھیں تو پتا چلے گا کہ نام نہاد اختلافوں کے مقابلے میں دونوں اہم اکائیوں کے درمیان جوڑنے والے ہزاروں عناصر یہاں موجود رہے ہیں۔ تاریخی وراثت، موسیقی، فن تعمیر، ثقافت اور تہذیب کی رنگینیاں سب سب سمجھی اور ایک ہیں۔ اگر ان جوڑنے والی باتوں کے تعمیری پہلو پر دھیان دیا جائے، وہ دیا جائے، تو بھید بھوک پیدا کرنے والی ذہنیت کو ابھرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہاں ہمارے سچے سیاسی قوت ارادی اور اختلافوں کو ایمان داری سے سلجھانے کے منشا کا فقدان نظر آتا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی بد قسمتی، کمزوری اور المیہ رہا ہے۔

یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہندوستان کی دو خاص اکائیوں، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور دوستانہ رشتوں کی بنیاد پر ہی ہندوستان کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ لہذا اختلاف

پیدا کرنے والی باتوں کے سلسلے میں کافی محتاط رہنے کی ہمیں ضرورت ہے اور اختلافوں کو دور کرنے کے لئے ایک دوستانہ ماحول تیار کرنا ضروری ہے۔ آپسی اختلافوں کی بنیاد پر ٹکراؤ اور خاص کر فرقہ وارانہ فسادات، ہمارا ایسا الجھا ہوا قومی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عالمی برادری کے سامنے اکثر ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ بیماری بہت خطرناک ہے، اکثریتی طبقہ کے لوگ اس سے زیادہ فکر مند نہیں نظر آتے، یہ بھی حقیقت ہے۔ چونکہ فسادوں اور فرقہ وارانہ دنگوں کے زیادہ تر شکار اقلیتی طبقہ کے لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ سوال بھی پوری طرح ان کا ہی مان لیا گیا ہے، جو کسی بھی حالت میں مناسب نہیں ہے۔ فسادات کے نتیجے میں جان و مال اور ذہنی اذیت کو زیادہ تر اقلیتی طبقہ ضرور جھیلتا ہے، لیکن فساد تو پورے سماج کو متاثر کرتے ہیں۔ پورا سماج ہی الجھ جاتا ہے۔ لیکن، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مسئلہ کو اقلیتی طبقہ کے لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں، اکثریتی طبقہ کا وہ نظریہ نہیں ہے۔ فسادات سے جڑے مسئلے اکثریتی طبقہ کو اس طرح نہیں جھنجھوڑتے، جس طرح اقلیتی طبقہ کو پریشان کرتے ہیں۔

ہندستان کی تاریخ متعدد سماجی مصلحوں کی حصولیابیوں کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان بڑے لوگوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا نہ مناسب ہے اور نہ ممکن ہی۔ اس کے باوجود ایک سچائی سامنے آتی ہے کہ موجودہ ہندوستانی مصلحوں میں مہاتما گاندھی کی شخصیت ہمہ جہتی اور زیادہ جاذب نظر رہی ہے۔ تحریک آزادی کی انہوں نے کامیاب قیادت کی اور سیاست میں اخلاقی اقدار کو قائم کرتے وسائل کی پاکیزگی کو اولیت دی، تاکہ جو بھی تعمیری تبدیلی سماج میں آئے، وہ دیر پا، مستحکم اور عالم گیر ہو۔ لوگوں کے مسائل کو اس کی گہرائی میں جا کر سمجھا، اسے جیا اور جھیندا اور ان الجھنوں سے نکلنے کی اپنی قدروں کی بنیاد پر مناسب راہ ہموار کی۔ ہندستان کی پورل بناوٹ اور یہاں کی پیچیدہ مذہبی اور سماجی تانے بانے کے مد نظر ”ہر مذہب کے احترام“ کی بنیاد پر سب ہندوستانیوں کے جذبات کو ایک مضبوط لڑی میں پروانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ایک مذہبی آدمی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے مذہب کو کبھی بھی سب سے اعلیٰ مذہب نہیں کہا، دنیا کے تمام مذاہب کی اچھائیوں پر زور دیا۔ اپنے سناتن دھرم کے تئیں مکمل اعتقاد رکھتے ہوئے اقدار پر مبنی سول سوسائٹی کا ایک خوب صورت خاکہ انہوں نے تیار کیا۔ اس کے مختلف گوشوں میں تنوع کے باوجود ”اتحاد“ کا خاص پہلو ہمیشہ برقرار رہا، تاکہ مختلف مذاہب کو ماننے والوں کی اپنی پہچان

بھی بنی رہے اور وہ جذباتی طور پر ایک اکائی کے دھماکے میں متحد اور منظم بھی رہیں۔ موجودہ ہندوستان کے ایک شخص جس پر سب ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہئے تھا، وہ بلاشبہ مہاتما گاندھی ہیں۔ لیکن عجیب الیہ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے انہیں مسلمانوں کا مخالف مانا، ان کے خلوص پر بھروسہ نہیں کیا اور ہندوؤں کے ایک طبقہ نے انہیں ہندو اور ہندوستان کا دشمن نمبر ایک مانا۔ ان کا وجود بھی ان کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا اور ان لوگوں نے انہیں قتل ہی کر دیا۔

ہندو مسلم رشتوں کی پیچیدگیاں بہت حساس ہیں اور ملک کی بھلائی کے مد نظر ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ہندوستانیوں کے عمومی سوچ پر اس مسئلہ کا حل کل بھی منحصر تھا اور آج بھی منحصر ہے۔ اس حساس مسئلے پر جتنی سنجیدگی اور گہرائی سے گاندھی جی نے سوچا اور دھیان دیا، شاید ہی کسی اور نے دیا ہو۔ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان کی دونوں اہم اکائیوں کے درمیان سیاسی وجوہات کی وجہ سے اتحاد قائم نہیں ہو سکا اور اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک کی تقسیم نے لوگوں کو جو گہرا زخم دیا تھا، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو گہری خلیج پیدا ہوئی تھی، اس کو پانے میں، زخموں پر مرہم لگانے میں ان کا رول قابل تعریف ہے۔ امن اور خیر سگاہی کا ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں وہ شہید ہی ہو گئے۔

ہماری بد قسمتی رہی ہے کہ آزاد ہندوستان میں ہزاروں چھوٹے بڑے ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ پٹو فسادات کے بعد جانچ کمیشن بھی ہوئے، ان کی رپورٹیں بھی آئیں۔ کہیں کہیں ان کی - فائر شوں پر پتھریاں بھی ہوا۔ لیکن عام طور پر انہیں سرد خانے میں ہی بند کر دیا گیا، کیونکہ ان کی روشنی میں قدم اٹھانے کی سیاسی قوت ارادی کا ہمیشہ فقدان رہا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بات ہوتی ہے بہت چھوٹی سی، لیکن اگر ایک فریق ”مسلمان“ ہے، تو بڑی آسانی سے اسے فرقہ وارانہ رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بڑے فساد کی وجہ بن جاتی ہے اور آج کی سیاست اس رنگ پر گھی کا کام کر جاتی ہے۔ معاملہ زمین جا کد اد کا ہو، تجارت یا سیاست کی رقابت، مسلمانوں کی شکل میں غیر ملکی حمد آور، ملک کو تقسیم کرانے والے مسلمان کی شکل ہندوؤں کے ذہن پر ابھر آتی ہے اور معاملہ الجھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو غدار اور پاکستان کا ایجنٹ قرار دے کر انہیں سڑکی سے پریشان کیا جاتا ہے، اذیت دی جاتی ہے۔ قانون کی آڑ میں بغیر مناسب جانچ پڑتال کے

انہیں جیلوں میں بند کر دیا جانا عام بات ہے۔ پورے ملک میں ایک نہیں سیکڑوں مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں بے وجہ بے قصور مسلمان جسمانی اور ذہنی اذیتیں جھیل رہے ہیں۔ ہندوستان کی اپنی روادار ثقافتی وراثت یہاں ناکام اور جھینپی جھینپی سی نظر آتی ہے۔ سیکولر ذمہ دار اسٹیٹ کٹھنرے میں نظر آتی ہے اور مسلمان خود کو ٹھگسا محسوس کرتے ہیں۔

آزادی کے بعد ان ۶۴ برسوں میں ہندوستان کے ہر علاقے میں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہاں سیاسی پختگی کا احساس مضبوط ہوا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ملکوں کے مقابلے میں یہاں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پُر امن طریقے سے اقتدار میں تبدیلی ہوتی ہے، جو تیسری دنیا کے دوسرے ملکوں کے لئے ایک مثالی نمونہ ہے۔ سیاسی کردار میں آتی جا رہی گراؤٹ کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، یہ فضا یہاں مضبوط ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ صورت حال بھی تکلیف دہ ہے کہ لیڈروں کی لمبی قطار میں کوئی مدبر سیاست داں نظر نہیں آتا، جو آنے والے دنوں کے گمبھیر چیلنجوں کی الجھنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے یہاں فضا بنائے، لوگوں کو تیار کر سکے۔ ساری چیزیں اقتدار، عہدہ، عزت اور نمود کے ارد گرد گھومتی نظر رہی ہیں اور اس ماحول میں تنگ اور کٹر نظریوں کو بڑھاوا دینے کے سنہرے مواقع بھی موجود ہیں۔ اپنی خود غرضیوں کی حصولیابی کے لئے اس ذہنیت کا استعمال کرنا آسان ہو رہا ہے۔ انگریزوں کی موجودگی میں اپنی کمزوریوں کو چھپا کر اپنی ساری الجھنوں کو انگریزوں کے سر تھوپ دینا آسان تھا۔ آج جب مذہب، ذات پات، زبان اور علاقائیت کی آڑ میں عام ہندوستانیوں کے درمیان جو کش مکش کی حالت بن رہی ہے وہ آخر کار ہندوستان کے لئے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا، آج کی حالت کے لئے ہم کسے ذمہ دار مانیں؟ ہندو مسلم اختلافوں کے سوال ہندوستان کو الجھانے کے لئے کافی تھے، اب ہندو عیسائی، ہندو سکھ تخی بھی ابھر رہی ہے اور بین الذاتی ٹکراؤ تو آنے والے دنوں میں بھیاٹک روپ میں پینے والا ہے، ایسی فضا بن رہی ہے۔

آزادی کی لڑائی کی تاریخ خاص طور سے کانگریس پارٹی کی بڑی چھتری کے تحت چلے جدوجہد کی تاریخ رہی ہے۔ ۱۸۸۵ کے بعد سے ہی اس نے ملک کے حقائق کے مد نظر ہندوستانیوں میں تعمیری ذہنیت فروغ دینے کی کوشش کی۔ ۱۹۲۰ کے بعد سے آزادی کی لڑائی کی تاریخ گاندھی عہد کی تاریخ مان لی گئی اور اس مدت میں ان کے سوچ اور بنائے منصوبے کا خاص

روں رہا۔ کچھ تنگ نظر تنظیموں کو چھوڑ کر یہاں سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیوں نے بھی ملک میں سیکولر اور تعمیری ذہنیت کو مضبوط بنانے کی اہم کوشش کی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ پہلے کمزور ہوتی گئی ہے۔ جس قسم کی عوامی خدمت اور سپردگی کے جذبہ کی تربیت سیاسی کارکنوں کو پہلے دی جاتی تھی، اب وہ حالت نہیں رہی ہے۔ سیاست اور پارٹیوں کے کردار میں اب بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ سیاست دانوں کی ترجیحات کے ساتھ ان کے سوچ میں بھی گراوٹ آئی ہے، ان کے طریقہ کار سے سیاسی کینواس کی شبیہ بدل گئی ہے۔ تحریک آزادی کے دور میں قربانی کے جو جذبے تھے، پادشاہی ملک کے لئے غیٹاؤں کے دل میں جو رز و تھی، ملک کی تعمیر نو کا جو حوصلہ بھرا امنگ تھا، بد قسمتی سے آج کے سیاست دانوں میں ان کا ایک شائبہ بھی نہیں بچا ہے۔ ملک اور سماج کے لئے ایثار اور قربانی کی جگہ حصول اقتدار کی دوڑ، کنبہ پروری اور خود غرضی نے لے لیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لینا آج کی سیاست کا خاص مقصد بن کر رہ گیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے آس پاس کے ملکوں کے مقابلے میں یہاں جمہوریت کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور ملک کے مستقبل کے بارے میں لوگ حساس ہیں۔ اس کی سالمیت پر اب کسی طرح کی چوٹ پڑنے نہیں دینا چاہتے۔ لیکن عام لوگوں کے درمیان اپنی سیاسی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں ابھی دیسی بیداری نہیں پائی جاتی، جیسی ۶۴ برسوں کے تجربے کے بعد پائی جانی چاہئے تھی۔ صالح جمہوریت کے جو بنیادی تقاضے ہیں، ان کے تئیں جو شعور متوقع تھا، ہمارے درمیان نہیں پیدا ہو سکا ہے۔ ہم ووٹ ضرور دے دیتے ہیں، لیکن پھر پانچ برسوں تک ہمارا کوئی رول ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ حالت جمہوریت کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں۔ اور وہ جمہوریت، جس کا خواب آزادی کی لڑائی کے دوران دیکھا گیا تھا، وہ تو ابھی خواب ہی ہے۔ ہم نے ”سوراجیہ“ کا خاکہ تیار کیا تھا اور عوامی اشتراک پر مبنی جمہوریت (Participatory Democracy) ہماری منزل تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم مغربی جمہوریت کے ماڈل پر آکر ٹھہر گئے ہیں۔ نتیجتاً عوام ووٹ دینے کے بعد اپنے نمائندوں کے کالے سفید کارناموں کو سہتی رہتی ہے۔ ووٹ کے دباؤ کی سیاست کے تجربے ابھی نہیں رہے ہیں۔ اپنے نمائندوں پر ہم کیسے گام لگائیں، یہ کوشش چلی تھی اور Right to Recall پر تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔

گاندھی جی نے اپنی قابل فخر وراثت کے پس منظر میں آزاد ہندستان کا ہمہ جہتی بلو پرنٹ تیار کیا تھا۔ ۱۹۰۹ء میں شائع ان کی کتاب ”ہند سورا جیہ“ سے ۲۹ جنوری ۱۹۳۸ء کے ”آخری وصیت نامے“ تک کی مدت گاندھی جی کی مصروف ترین زندگی، عدم تشدد پر مبنی ہندستان کی آزادی کی لڑائی، ہندوستانیوں کی بہتری اور انسانیت کی فلاح کے لئے خود سپردگی اور مستعدی کی پرکشش داستان ہے۔ ساری مصروفیتوں کے درمیان وہ اہم مسئلہ، جسے انہوں نے اولیت دی تھی، وہ تھ ہندو مسلم اتحاد کا سوال۔ جنوبی افریقہ کے دنوں سے ہی گاندھی جی ہندو مسلم خیر سگاری اور یکجہتی کے سوال پر سب سے زیادہ حساس رہے۔ ہندستان کی پلورل بناوٹ اور یہاں کے سماجی تانے بانے کی کمزوریوں اور پیچیدگیوں کے سلسلے میں بھی گاندھی جی بہت محتاط تھے۔ رائج ذات پات والے نظام کی خرابیاں اور ناسور بنا چھو اچھوت ان کے لئے ناقابل برداشت اذیتیں تھیں۔ چھو اچھوت کی لعنتی ذہنیت کو وہ ہندو سماج کا کوڑھ مانتے رہے۔ جنوبی افریقہ سے آنے کے بعد جب انہوں نے احمد آباد میں کوچ آشرم کی بنیاد ڈالی تھی، تو اسی وقت اس مسئلہ سے انہیں دو چار ہونا پڑا تھا۔ لوگوں کو جب پتا چلا کہ آشرم میں ایک ہریجن خاندان بھی رہتا ہے، تو ان لوگوں نے آشرم چلانے کے لئے مالی تعاون دینا بند کر دیا تھا۔ گاندھی جی اس خاندان کو وہاں سے ہٹائیں، ان پر چہرہ جانب سے دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن انہوں نے دباؤ کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آشرم کی حالت معمول پر آگئی اور لوگوں کا تعاون ملا۔ بعد میں وہ آشرم سا برمتی ندی کے کنارے لے جایا گیا اور وہ ”ہریجن آشرم“ ہی کہلانے لگا اور آج بھی وہ ”ہریجن آشرم“ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ گاندھی جی یہیں رکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہندستان میں رائج تو ہم پرستی سے وہ مضطرب رہے اور جتنی بھی غیر فطری سماجی رسومات تھیں، ان کے تصور کو ہی انہوں نے بدل دیا۔ اسی سلسلے میں ساتن ہندو دھرم کو دھرم کے ٹھیکیدار، پونگا پنٹھیوں سے نجات دلانے کی بھی پہل کی۔ مندروں کے دروازے سب کے لئے، خاص طور سے اچھوت ہریجنوں کے لئے کھلیں، اس کے لئے ملک گیر مہم چلائی اور شدت پسند ہندوؤں کے ہاتھوں کٹی بار بے عزت بھی ہوئے۔ تعلیم کو ”کتابوں“ تک محدود نہیں رہنے دیا، اسے جسمانی محنت سے جوڑا۔ گاندھی جی نے Bread labour کی اہمیت پر زور دیا اور اسے ہندستان کے لئے مفید نئے تعلیمی نظام کا ایک ضروری حصہ مانا۔ ذات پات پر مبنی نظام کے بندھنوں کو توڑتے ہوئے اس

کے ایک اہم ستون ”چھتریہ“ یعنی ”سینائی“ کے مفہوم کو جی بدن دیا۔ آزادی کی لڑائی میں ”ستیہ گرد“ کے عدم تشدد کے ہتھیار کو اپنانے لوگوں کو انہوں نے ”مجد آزادی“ کا نام دیا۔ ن مجاہدوں نے سرکار کی اذیتیں جھیلیں، کوئی کھائی، پھانسی پر بھی چڑھے، لیکن تشدد کے راستے کو اپنانے سے گریز کیا۔

۱۹۰۵ء میں روس۔ جاپان جنگ میں ایشیا کے ایک چھوٹے سے ملک جاپان کے ہاتھوں یورپ کے روس جیسے بڑے ملک کی شکست نے یورپ کے ماتحت ایشیا کے نوآبادیاتی ملکوں میں ایک نئی بیداری پیدا کی تھی۔ ان ملکوں میں خود اعتمادی کا جذبہ ابھرا اور ثقافتی قومیت (Cultural Nationalism) کی باپل شروع ہوئی تھی۔ نتیجتاً ہندوستان میں بھی نشاۃ ثانیہ کی ہر نے بیداری را دی۔ بنکم چندر، تلک، گوکھلے، دیانند سروسوتی، رانا ڈے، فیروز شاہ مہتا، اروندو گھوش، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خاں، امیر علی، چراغ علی، مولانا حالی، ڈاکٹر محمد اقبال وغیرہ نے اس سلسلے کو اس مقام سے آگے بڑھایا، جہاں متعدد سماجی مصالحوں نے پہلے لا کر چھوڑا تھا۔ اسی دوران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انگریزوں کے ذریعہ بنگاں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کا سخت تشدد میز رد عمل ہوا۔ بنگال کے انقلابیوں نے سودیشی تندن کے تحت بڑے حصے میں سرکاری نظم و نسق کو چیلنج کرنا شروع کیا۔

تشدد میں یقین رکھنے والے بال گنگا دھر تلک، پن چندر پال، لال، لچیت رائے (پال، پال، لال) کے ساتھ تنگ نظر قومیت کے بانی ونا یک سادہ کر، ڈاکٹر بیذگوار اور گرو گول واکر نے ہندو، ہندو قوم اور ہندو عہد کی شاندار ماضی کے پرکشش نعروں کے تحت ہندوؤں کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایب خیال پنپ رہا تھا کہ انگریزوں کو تو جانا ہی ہے۔ اس لئے ان کے جانے کے بعد ہندوستان میں اکثریتی ہندوؤں کی ہی حکومت قائم ہوگی اور ہونی ہی چاہئے۔ لیکن حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر مسلم لیگ کی قیادت میں کچھ پڑھے لکھے مسلمان بھی اب متحرک ہو چکے تھے لہذا مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاسی کش مکش دھیرے دھیرے ہندوؤں اور مسلمانوں کا مسئلہ بنتا گیا۔ وہابی تحریک کے گہرے اثرات کے ساتھ ۱۸۵۷ء کے بعد کی پیدا صورت حال میں مسلمانوں نے انگریز دشمنی میں براس چیز کی مخالفت کی، جس کا انگریزوں سے واسطہ رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے انگریزی تعلیم کا بھی بائیکاٹ کیا۔ انگریز مخالف ذہنیت کی وجہ

سے انیسویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لائق وہ نہیں رہے۔ نتیجتاً ہر میدان میں وہ کچھڑتے چلے گئے تھے۔ بعد میں سرسید احمد خاں اور ان کے احباب نے انگریزی تعلیم کی اہمیت کو سمجھ اور اسے اپنانے کی مہم چلائی تھی۔ ان اقدام کا مثبت اثر مسلمانوں پر پڑا۔ مسلمانوں کے درمیان بھی اب پڑھا لکھا ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا، جس نے ۱۸۵۷ء کے ہولناک المیہ کی مار جھیلی ذہنیت سے اوپر اٹھ کر اپنی با عزت بقا کی دوڑ میں متحرک ہو کر ہندوؤں کے مقابلے میدان سنبھال لیا تھا۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے ہندوستانیوں کے اندر سیاسی شعور پیدا کر دیا تھا، لہذا حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کی دونوں میں کش مکش جاری تھی۔ گاندھی جی نے دونوں فریقوں کے بیچ پُل بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انگریزوں کی پی تلی پالیسیوں کے باعث حالت الجھتی ہی گئی اور وہ اپنی کوشش میں مات کھا گئے۔

ایسے ہندو جو تنگ نظر ہندو اور ثقافتی مذہبی قومیت کے حامی تھے، ان کے لئے انسانیت کو چیلنج دیتے عناصر، انگریزوں اور مسلمانوں سے نمٹنے سے زیادہ مشکل سنا تن دھرمی ہندو گاندھی اور ان کے انسانی اقدار پر مبنی تحریک ثابت ہو رہی تھی۔ آزادی اور اقتدار کی منتقلی کی نصیب بن رہی تھی، لیکن وہ حکومت صرف ہندوؤں کو نہیں سوچنی جانی تھی، ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو حکومت کا حصہ دار بنایا جانا تھا۔ یہ صورت حال تنگ نظری کے حامل ہندوؤں کو کسی طرح گوارا نہیں تھی۔ سب کو برابری کی بنیاد پر یکساں طور پر حکومت سوچنی چاہئے، گاندھی جی اسی کے حامی تھے۔ ہندوؤں سے مسلمان الگ نہیں ہیں، مسلمانوں سے ہندو الگ نہیں ہیں، دونوں کو سمجھانے کی انتھک کوششوں میں وہ لگے ہوئے تھے۔ شدت پسند ہندوؤں کی نظر میں گاندھی جی مسلمانوں کی بے جا پشت پناہی (Appeasement) کر رہے تھے۔ اسی دوران سیاسی تنگ و دو نے ملک کے بٹوارے کی بات سامنے لادی اور آزاد ہندستان میں سیکولر جمہوریت قائم ہونا بھی طے ہو گئی۔ ہندستان نہ ہندو ملک بنا، نہ حکومت صرف ہندوؤں کو سپرد ہوئی، بلکہ ملک تقسیم ہو گیا اور زیادہ تر مسلمان یہیں رہ بھی گئے اور ہندوؤں کے برابر سب قانونی اختیار بھی انہیں ملنا طے تھا، یعنی شدت پسند ہندوؤں کے لئے حالت کر لیے پر نیم ثابت ہو رہی تھی۔ تنگ نظر قوم پرستوں کے لئے وہ فضا ناقابل برداشت تھی لہذا انہوں نے اپنا سارا غصہ کمزور، نہتے گاندھی جی پر ہی اتار دیا۔ پرارتھنا سبھا میں جاتے ہوئے انہیں شہید کر اپنی سمجھ سے اپنی بہادری اور بے حد ”دیر جان باز

محبت وطن“ ہونے کا ثبوت دیا۔

گاندھی جی کا مارا جانا ایک تکلیف دہ الیہ تھا۔ لیکن ان کے قتل نے گاندھی جی کو ”حق“ کی تلاش میں شہید ہونے والے جیسی مسیح (جیسا یوں کے متعلق)، سقراط، منصور، گیدیا جیسی عظیم ہستیوں کی صف میں اکٹھا کیا۔ سارنگر اور ان کے سازشی سنگھ پر یوار کے افراد کو اشریہ اندازہ ہوتا کہ گاندھی و مارا لینے سے گاندھی در بھی بڑے اور عظیم ہو جائیں گے، تو شاید وہ یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ آزادی کی لڑائی ۱۹۴۰ء کے بعد کی تاریخ گاندھی عہد کی تاریخ رہی۔ لیکن جب آزاد ہند تان نے گاندھی کے خوابوں کے خاکے میں رنگ بھرنے کی طرف توجہ دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، تو ملک کی حالت بدلی۔ سوراہیہ کا خواب ادمورا رہ گیا اور راج گوبالا پرساد نے شینجے میں جڈرا ہندستان پھر غلامی کے دبانے تک پہنچ چکا ہے۔

جس وقت ہندستان کے افق پر اپنی شان و شکوہ کے ساتھ آزادی کا سورج طلوع ہوا، یہاں کا ماحول جلی دھ جلی اشوں کی بدبو سے متعفن تھا اور لئے جلے لٹائے اپنی بربادی کا ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ وقوی نظریہ، بنیادوں کی تک نظری، ان کا تلہر، ان کی ضد اور بے لچک ذہنیت کے ساتھ سامراجی سازش کی چال بازیوں نے پچھلے ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ آزادی کی برسوں کی تنہا پوری ہو جانے کے باوجود ماحول ماتم کا بنا رہا۔ ہندستان اور پاکستان میں خوشی و مسرت کی جو فطری فضا ہونی چاہئے تھی، وہ تھی نہیں۔ ملک کی تقسیم کا درد بہ کوئی محسوس کر رہا تھا۔ صومست کی منتقلی ہوئی اور آزادی کی قیمتی دوست ہمیں نصیب ہوئی، لیکن زیادہ تر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان صدیوں کے میل جوں کے نتیجے میں رشتوں میں جو گرماہٹ تھی، وہ بہت حد تک سرد ہو چکی تھی۔ مضبوط رشتے کمزور ہو چکے تھے۔ پچھلے گھروں اور سرکاری عمارتوں پر چڑھاں کئے گئے، جشن بھی منایا گیا، لیکن سب کے سب بے جان تماشے لگ رہے تھے اور وہ شخص، جس کی رہنمائی میں ملک آزاد ہوا، وہ کلکتہ کے بیلیا گھٹا کے حیدری ہاؤس کے ایک اندھیرے کمرے میں مایوس، گم صم بیٹھا تھا اپنے ٹوٹے خوابوں کا درد جھیل رہا تھا۔ اس کے کمرے میں چاروں طرف شیشے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، فساد یوں نے کھڑکیوں پر پتھر مار مار کر اسے بد شکل بنا دیا تھا۔

لگ بھگ ڈیڑھ سو برسوں کے بعد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستانیوں نے آزاد فضا میں

سائنس لی تھی، لیکن اس مقصد کی حصولیابی کے لئے انہیں بڑی قیمت چکانی پڑی۔ انہیں آگ اور خون کی ندی سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ ہندوستان جو تنوعات میں اتحاد و یگانگت (Unity in Diversity) کا زندہ نمونہ کبھی سمجھا جاتا تھا اور وہ ہندوستانی جو مالے کے دانے کی طرح الگ ہونے کے باوجود پیار اور مشترکہ ثقافتی وراثت کے ایک قیمتی دھاگے میں پروئے ہوئے تھے، یکا یک الگ ہو گئے، دھاگا ٹوٹ گیا اور دانے بکھر سے گئے۔ بے شمار لوگوں کو ادھر سے ادھر جانا اور ادھر سے ادھر جانا، راستوں کے جان لیوا حملے، دونوں طرف سرحدوں پر قتل اور تباہی کے واقعات، کچھ ایسی انہونیاں تھیں، جن کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والی دو خاص اکائیاں ایک دوسرے سے بڑی طرح ڈرنے لگیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک دوسرے کے تئیں جو اعتماد کا رشتہ تھا، وہ ہمیشہ کے لئے ختم سا ہو گیا۔ حالت کو دیکھتے ہوئے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۷ء تک کے ہندوستان کی تاریخ کو عدم اعتمادی، نفرت، خون خرابے اور شیطانی رقص کی تکلیف دہ تاریخ اگر کہی جائے، تو وہ غیر مناسب نہیں ہوگا۔

مذہب کے نام پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے پر جو قہر ڈھایا تھا، وہ مذہب کی بے عزتی تھی۔ وہ ہندو دھرم جو ذرے ذرے میں ایثار کو دیکھتا ہو اور وہ اسلام جو پورے عالم کے لئے امن کا پیغام لے کر آیا، کیسے اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ آدمی، آدمی کو اس طرح ذلیل کرے، ایک دوسرے کا بدخواہ بن جائے اور سر پر حیوانیت اتنی چڑھ جائے کہ اچھے اور بُرے کی تمیز بھی ختم ہو جائے۔ اس دور میں یہاں قتل، لوٹ مار، آگ زنی، اجتماعی عصمت دری، اغوا اور وہ کون سی بربریت تھی، جس کا مظاہرہ جے بجرنگ بلی، ہر ہر مہادیو اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ نہیں کیا گیا۔

ہندوستان کے بڑے حصے میں آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی تھی، وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان موجود اختلافوں کے پنپنے کی انتہائی حد تھی۔ جب آپسی اختلاف نفرت کی شکل لے لیتا ہے، تب انسانیت کو غیر تصوری بربادی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہندوستان اسی المناک حالت سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان دو قومیت کی لہر بنگال سے پنجاب تک چلی تھی اور نتیجہ کے طور پر ایک نیا ملک پاکستان، ہندوستان کے ایک حصے کو کاٹ کر بنا تھا۔ اس نظریہ کی بنیاد پر بنے نئے ملک کے ناخدا ہندوستان کے مختلف حصوں میں بسنے والے اس نظریہ کے

نہایتی اور مخالف مسلمانوں والہ کے ہر دست پر چھوڑ کر اپنی نئی جنت بھانے میں لگ گئے تھے۔
 : بادی اور بھندہ کے اس ماحول میں بہشت سے رو برو ہندوستانی مسلمان، جنہوں نے پاکستان کی
 مکتبہ نہایت کی ہو یہ جنہوں نے مخالفت، نئی صورت حال میں باطل سے پار و مددگار نہیں
 ہوئے۔ قومی الیہ کے اس خدشہ نام ماحول میں جب "کوئی کی کا نہیں" کی حالت تھی، بدحواس
 نیشدست مسلمانوں کے ساتھ نہایتی قدر اور بدحواسی سے میں یقین رکھتے تھے اسے بہت سے با اثر
 ہندو آگے آئے۔ ان کے ہندوؤں پر پیر چہرہ ہاتھ رکھا اور ہندوؤں سے ہندوؤں کو رکھنے کے ہوئے۔
 ان کی مدد کی، انہیں تحفظ فراہم کیا اور پوری ایمان داری سے یہ چاہا کہ مسلمان وطن چھوڑ کر
 پاکستان نہ جائیں۔ انہیں یقین دایا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی ملک کی
 حکومت میں وہی ہی حصہ داری ہوگی، جیسی دوسرے ہندوستانیوں کو حاصل ہوں۔ وہ اختیار
 مسلمان وہی حاصل ہوں گے جو ہندوؤں یا دوسرے ہندوستانیوں کو ملیں گے اور اس مضبوط
 رائے کو یقینی بنانے میں کاندھلی کی سب سے فعال اور گرم تھے۔ اسے پاکستان سے ہندو
 اور ملے جھاک رہے تھے، جھاکا رہے جا رہے تھے۔ نے اپنے بڑے بڑے ہندو تعداد میں پناہ گزین
 پناہ گزین، برہمنیت سے ان کی کلیوں تک پناہ کی تلاش میں پریشان ہنٹ رہے تھے اور مسلمانوں
 ۱۵ جولائی انہیں سب رہا تھا۔ اناری کے ماحول میں بدحواسی میں ہندوؤں کو یقین ہو سکتا تھا
 کہ ہندوستان میں ان کو وہی اختیار اور سہولیت اور مواقع حاصل ہوں گے، جو ان دنوں کو حاصل
 ہوں گے، جنہوں نے پاکستان کے نظریے کی مخالفت کی تھی۔ یکن ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ کی شام جب
 کاندھلی کی اپنی متحدہ قومیت، انسان دوستی، اور انسانی اقدار کو ختم کرتے مسلمانوں کی پشت پناہی
 کے جرم میں شہید کر دئے گئے، تو یہ بات صاف ہو گئی کہ شہر کی کوئی گنجائش نہیں، ہندوستان کی
 روایت اجماعی مری نہیں ہے۔ اس کی شہادہ دہی ابھی زندہ ہے اور مسلمان ہندوستان کے ویسے ہی با
 عزت شہری ہیں اور رہیں گے، جیسے کہ دوسرے لوگ، کیونکہ رشتہ رپتا (باباے قوم) مہاتما گاندھی
 کی شہادت سے بڑھ کر اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دوسرا ثبوت پیش کرنا نا
 ممکن تھا۔

جیوں جیوں ہندوستان کی آزادی نزدیک نظر آنے لگی تھی، حکومت اور اقدار میں حصہ
 داری کی کشمکش تیز تر ہوئی۔ اپنی پہچان کو برقرار رکھنے اور اپنے دعوؤں کو صحیح ثابت کرنے کی

کوشش میں مستعد کانگریس اور مسلم لیگ کا آپسی اختلاف انہر کر سامنے آ رہا تھا۔ نتیجتاً سیاست میں دلچسپی رکھنے والے تو الگ، عام ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی تناؤ بڑھتا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کے سواں پر دو قومیت کا سوال مسلم لیگ نے سامنے لایا تھا، اسی طرح ہندوؤں کے درمیان کٹر، تنگ نظر خیالات و ان مسلم مخالف تنظیم آ رہیں۔ ایس اور ہندو مہا سبھا کافی مضبوط تھی جو کانگریس اور خاص کر گاندھی جی کی حامی اخوت کی بنیاد پر ترقی یافتہ متحدہ قومی نظریہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ملک تقسیم ہو گیا، تو ایسی تنظیموں کی، گاندھی اور چند مسلمانوں کی پارٹی رہی مسلم لیگ دشمن ذہنیت، دہریہ تقویت ملی۔ اب اس نے کھلے طور پر پہنا شروع کیا۔ دیکھو اس گاندھی کو، مسلمانوں نے ملک ہا بنو کر ادا کیا، پاکستان بھی بنو یا، اس کے باوجود گاندھی اور ان کے ہم نوا مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں اور یہاں رہ گئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے برابر ہی اختیار اور قبولیت دینی جائے۔ ان کے یہ زور دے رہے ہیں۔ حد ہوئی، بھارت ماتا اور ہندوؤں کی اس سے زیادہ اور یہاں بے عوقبتی نہ کہتی ہے؟

ہندستان کی جغرافیائی، ثقافتی، تاریخی، سماجی اور نسلی بناؤں کو نظر انداز کرتے صرف کتنی ہی پٹیلیاں بھجواتا، تنگ نظر ہندو مہا سبھا کی ذہنی رجحان، جس کا نمائندہ بن کر ناتھورام گوڈسے سامنے آیا تھا، چند انوں سے بہت سہ کر رہی تھی، لیکن گاندھی جی کی ہمہ گیر شخصیت اور ان کے رفقاء کے کار کی مقبولیت کے سبب اسے کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ملک کی تقسیم نے اسے اپنے نظریے کے "وزن" کو ثابت کرنے کا اچھا موقع دے دیا۔ لوگوں کے سامنے گاندھی جی اور کانگریس کی پالیسیوں کو وہ ملک اور خاص کر ہندوؤں کے لئے نقصان دہ ثابت کر سکے، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار سکے، اس کا اب پورا موقع اسے حاصل تھا۔ اسے اپنی کوششوں میں کامیابی بھی ملی، کیونکہ ہندستان کا ماحول پچھلایا زہریلا ہو گیا تھا کہ ایسے وک جن کے مسلمانوں سے دانت کاٹی روٹی کا تعلق تھا اور جنہوں نے خون خرابے اور ظلم کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو کبھی پسند نہیں کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ان کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں بھی یہ بات ابھر رہی تھی کہ مسلمانوں کے یہاں رہنے کا اب کوئی جواز نہیں۔

دور مغیہ کی شان و شوکت کی علامت شاہ جہاں کا بنوایا ہوا دہلی کا لال قلعہ اور اس کے

دیوان خاص اور دیوان عام، ہندوستان کی تاریخ کے نئی نشیب و فراز کے چشم دید گواہ ہیں۔ ان میں وہاں چلے گئے تین مقدموں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس تاریخی آل قلعہ کے در و دیوار نے اس وقت خون سے آنسو بہا ہے ہوں گے، جب اس کے بانیوں کی نسل کے آخری تاج و اور وارث مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر پر انگریزوں کی مخالفت کرتے ہوئے ۱۸۵۷ء کے باغی فوجیوں کی قیادت کرنے کے جرم میں غداری کا مقدمہ اسی تختہ میں چلایا گیا۔ دیوان عام کے اس جھروکے پر ابھی وہ انگریز سازشی جنرل بیٹھا تھا، جہاں سے مغل شہنشاہ لوگوں کو ابھی دیدار فرما رہے تھے ان کی فریاد سن کر تھکتے۔ وہ دیدار کرانے والے آخری شہنشاہ مجرموں کی طرح جھڑپ کے نیچے آئے ہاتھ باندھے کھڑا ہونے پر مجبور تھا۔ انگریزوں کی فیس کے مطابق اسے ہندوستان کا دشمن ثابت کر رنگون جا وطن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ مغل سلطنت کا فسوں ناک خاتمہ ہوا۔ سازشی انگریز ہندوستان کے مالک بن بیٹھے۔ شہنشاہی انگریز نوآبادی سرکار نے آل قلعہ کے دیوان عام میں اسی جگہ دوسرا غداروں کا مقدمہ آزاد ہند فوج کے جاں باز بیہ وز، "وئی چلو" کی آواز بلند کرنے والے غیتا جی سبھاش چندر بوس کے معاندوں کاٹشی، ہٹلر، ڈھسوں اور جنرل شاہنواز پر چلایا تھا۔ اور اب ایسا تیسرا موقع تھا، جب اسی جگہ آزاد ہندوستان کے "راشٹر پتا" کے قاتلوں پر آزاد ہندوستان کی سرکار کے ذریعہ مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔

- انڈین سول سروس، جیوڈیشیل برانچ کے معزز ممبر تھیں۔ چاروں کی خصوصی عدالت میں ۲۲ جون ۱۹۴۸ء سے مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ مزم تھے
- ۱۔ ناتھورام گودا سے، عمر ۳۷ سال، یڈیئر۔ ہندو راشٹر، پونا
 - ۲۔ گوپال گودا سے، عمر ۲۷ سال، اسنور کپور، ترمی ڈپو، پونا
 - ۳۔ نارائن آپٹے، عمر ۳۴ سال، مینیجنگ ڈائریکٹر، ہندو راشٹر پرکاشن لمیٹڈ، پونا
 - ۴۔ وشنو کرکرے، عمر ۳۷ سال، احمد نگر کے ایک ہونل کا مالک
 - ۵۔ مدن لال، ۲۰ سال، احمد نگر ریونیو جی کمپ
 - ۶۔ شکر کشیا، عمر ۲۷ سال، گھریلو نوکر، پونا
 - ۷۔ دتاتریہ پرچرے، عمر ۳۹ سال، ڈاکٹر، گوایار
 - ۸۔ ونا یک دامودر سادکر، عمر ۶۵ سال، بیرسٹر، بمبئی

تین فرار ہو گئے مزموموں: گنگا دھر ڈنڈو تے، گنگا دھر یادو اور سر یود یو شرما پر بھی ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔

سرکار کی جانب سے اس وقت کے بمبئی کے سیر وکیل سی۔ کے۔ دفتری نے کارروائی شروع کی۔ ۲۳ جون ۱۹۴۸ سے گواہیاں گزرنی شروع ہوئیں، جو ۶ نومبر کو ختم ہوئیں۔ اس مقدمے کی کارروائی پر پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی۔ کارروائی کے دوران صحافیوں کو کارروائی لکھنے اور انہیں شائع کرنے کی پوری اجازت تھی۔ ہزاروں لوگوں نے کارروائی کو دیکھا، بہت سارے گواہ نرے اور بڑی تعداد میں دستاویزوں کی پرکھ اور جانچ کی گئی۔ لگ بھگ ایک ماہ بحث کا سلسلہ چلا اور ۱۰ فروری ۱۹۴۹ کو فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلے کے مطابق ونا یک دامودر سادر کر کو Benefit of Doubt کی بنیاد پر آزاد کر دیا گیا۔ ناتھورام گوڈ سے اور اس کے ساتھی نارائن آپٹے کو پھانسی کی سزا دی گئی اور بقیہ پانچ مزموموں کو تا عمر قید کی سزا دی گئی۔ مزموموں کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ چار دنوں کے بعد سات آدمیوں نے اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ ناتھورام گوڈ سے نے اپنے سزائے موت کے فیصلہ کے خلاف اپیل کرنے سے انکار کر دیا، لیکن سازش کے سوال پر اس نے اپیل کی اور مہاتما گاندھی کے قتل کی پوری ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اس میں کسی اور کے شریک رہنے کے امکانات سے انکار کیا۔

ان دنوں پنجاب ہائی کورٹ شملہ میں ہوا کرتا تھا۔ تین ججوں، جسٹس جی۔ ڈی کھوسلا، جسٹس یو۔ این۔ بھنڈاری اور جسٹس جے۔ اچھورام کی بنچ میں عالمی تاریخ کو متاثر کرنے والے اس مقدمہ کی سنوائی ہوئی۔ ۲ مئی ۱۹۴۹ کو مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ آپٹے اور مدن لال پہوا کی جانب سے پیروی کے لئے کلکتہ کے ایک سنیئر وکیل بنرجی، کرکرے کے لئے ڈگلے اور پنجاب ہائی کورٹ کے ایک وکیل اوتھی کو لوگوں نے کشمیا کی جانب سے رکھا تھا۔ بمبئی ہائی کورٹ کے انعامدار، پرچرے اور گوپال گوڈ سے کی جانب سے پیروی کے لئے عدالت میں موجود تھے۔ ناتھورام گوڈ سے نے اپنا کوئی وکیل نہیں رکھا تھا، اس نے خود ہی اپنے مقدمے کی پیروی کی۔ استغاثہ کی جانب سے بمبئی کے سنیئر وکیل دفتری، این۔ کے۔ پانگر اور کرتار سنگھ چاؤل پیش ہوئے۔ کارروائی شروع ہوئی اور لمبی بحثیں ہوئیں۔ ناتھورام گوڈ سے نے اپنی بحث شروع کی اور

بڑے مدلل انداز میں گاندھی جی کے قتل کی اپنی گھناؤنی حرکت کو جائز ٹھہراتے ہوئے پانچ گھنٹوں تک بیان دیا تھا۔ جسٹس کھوسلا نے اپنی کتاب "The Murder of Mahatma" صفحات ۲۰۱-۲۲۵، میں اس مقدمہ کی روداد پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوڈ سے جو انداز بیان اپنایا تھا، اس سے مقدمے کی کارروائی کے دوران ہائی کورٹ میں موجود لوگوں پر سکتے کی حالت چھائی ہوئی تھی۔ اس کا طرز بیان اور واقعات کی سلسلہ وار کڑی کی تفصیل کے ساتھ اپنی مذموم حرکت کی تائید میں مذہبی کتابوں سے دئے گئے حوالوں نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے ہمدردی پیدا کر دی تھی۔ جب اس نے اپنا بیان ختم کیا، تو عدالت میں سناٹا چھپا ہوا تھا۔ لوگ جذباتی ہو رہے تھے اور وہاں موجود عورتوں کی آنکھیں نم تھیں اور دہلی دہلی سسکیوں کے درمیان کھانسنے کی آواز ادھر ادھر سے سنائی دے رہی تھی۔ جسٹس کھوسلا کا کہنا ہے کہ اگر اس دن کارروائی کے دوران کورٹ میں موجود لوگوں کے ہاتھ میں مقدمہ کا فیصلہ دے دیا جاتا، تو لوگ نا تھورام گوڈ سے کو یقینی طور پر انزام سے بری کر دیتے۔

ہائی کورٹ نے آپٹے اور نا تھورام گوڈ سے کی پھانسی کی سزا کو جائز ٹھہرایا۔ پر پھر سے اور شکر کشیا کو Benefit of Doubt کی بنیاد پر بری کر دیا اور پانچ دوسرے ملزموں کی تا عمر قید کی سزا برقرار رہی۔ آپٹے اور گوڈ سے کو ۱۵ نومبر ۱۹۴۹ کو انبالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔

گاندھی جی کے قتل کے بعد گوڈ سے کو اپنا بیان تیار کرنے کا کافی موقع ملا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا ہی، لہذا اپنی گھناؤنی حرکت کو صحیح ثابت کرنے کے لئے تفصیل سے مواد جمع کیا اور سو فیصد جھوٹ کو صحیح بتانے کی کامیاب کوشش کی۔ ایک وکیل اپنی دلیل سے مجوں کو اکثر لا جواب کر دیتا ہے، مگر جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ لہذا بڑی کوششوں کے باوجود گوڈ سے بھی اپنے جرم سے بری نہیں ہو سکا۔

گوڈ سے نے گاندھی جی کے قتل کو جائز بتاتے ہوئے عدالت میں ایک وکیل کی طرح جو دلیل دی، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی تو تھی ہی، لیکن اس کے کچھ حصے دلچسپ ہیں۔ اس نے کہا تھا۔

”میں مذہبی برہمن گھرانے میں پیدا ہوا، اس لئے میں ہندو دھرم، ہندو تاریخ اور تہذیب کا شیدائی ہوں۔ ہندو ہونے پر مجھے فخر ہے۔ جیوں جیوں

بڑا ہوتا گیا، آزاد انداز میں سوچتا رہا۔ کبھی مذہبی یا سیاسی شدت پسندی کو نہیں اپنایا۔ میں نے چھو اچھوت ختم کرنے جیسے کاموں میں دلچسپی لی اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ بنا پیشہ دارانہ بھید بھاؤ کے سب ہندو برابر ہیں اور مذہبی نظریے سے انہیں ایک ہی ماننا چاہئے.....

میں نے دادا بھائی نوروجی، دوپکانتند، گوکھلے اور تلک کی تحریروں کے ساتھ قدیم اور موجودہ ہندستان کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ انگلینڈ، فرانس، روس اور امریکہ کی تاریخ بھی پڑھی ہے۔ یہی نہیں، میں نے کمیونزم اور سوشلزم کا بھی وسیع مطالعہ کیا ہے۔ ویر ساورکر اور گاندھی جی کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا بھی دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ان کی تحریر و تقریر نے میری شخصیت کو بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ موجودہ ہندستان کے پچاس برسوں کی تاریخ پر ان دونوں لوگوں کی گہری چھاپ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان مطالعوں نے مجھے ہندوؤں کے فروغ اور ہندو ملک کی فلاح کے لئے ایک محبت وطن اور انسان دوست کے روپ میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا، وجہ صاف ہے، تمیں کروڑ ہندوؤں کی آزادی، ان کے اختیار اور فلاح کی بات کرنا پوری دنیا کی آبادی کے پچاسویں حصہ کی خدمت کرنے جیسا ہے۔ اسی جذبہ کے تحت میں ہندو تنظیم کا سرگرم ممبر بنا۔ جب شیاما پرساد مکھرجی ہندو مہاسبھا کے صدر ہوئے، اس وقت یہ تنظیم کانگریس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی۔ اس وقت گاندھی جی اور ان کے ماننے والے ایک جیسی پالیسی پر چل رہے تھے، جو ہندوؤں کے لئے زہر جیسا تھا اور دوسری طرف مسلم لیگ ہندوؤں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ہندو مہاسبھا اتنی طاقتور نہیں تھی کہ ایک ساتھ دونوں سے ٹکر لے اور میں اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور تھا کہ مہاسبھا ہندوؤں کو منظم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس لئے اپنے خیالات سے متفق ہندو نوجوانوں کی ایک الگ تنظیم بنانی طے کیا۔ اس طرح میں نے بزرگ نیتاؤں سے صلاح لئے بغیر گاندھی دادا اور مسلم لیگ سے ایک ساتھ

مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔

۱۹۴۶ء اور اس کے آس پاس بنگال کی سہ وردی سرکار کی حوصلہ افزائی سے نواحی میں مسلمانوں نے ہندوؤں پر جو ظلم کئے، اس سے ہمارا خون کھولنے کا تھا۔ اُس وقت برداشت کرنے کی ہماری حد اس وقت ختم ہوئی، جب گاندھی جی سہ وردی کی ڈھائی بن گئے اور اپنی پراگتھنا سبھا میں شہید ہوئے۔ سہ وردی بہہ کر انہیں مٹی طلب کیا۔ یہی نہیں، جب وہ دہلی آئے، تو بمبئی کا دنی کے مندر میں پجاریوں اور دوسرے لوگوں کی مخالفت کے باوجود قرآن پڑھوانا شروع کر دیا۔ کسی مسجد میں جیتا پڑھوانے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمان اس کی مخالفت کرتے۔ اس لئے انہوں نے ہندوؤں کی وسیع التعمد اور فراخ ذہنیت کو ہی چوٹ پہنچائی۔ میں نے بھی اسی وقت طے کیا کہ گاندھی جی کو تادمی ہی چاہئے کہ جب ہندوؤں کی عزت نفس پر چوٹ پہنچتی ہے، تو وہ قوت برداشت کی حدوں کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لئے ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کی پراگتھنا سبھا میں گڑبڑی پیدا کریں گے۔ اسی دوران پنجاب اور دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی فرقہ واریت رنگ لانے لگی۔ جب ہندوؤں نے بہار، کلکتہ، پنجاب اور دوسری جگہوں پر رد عمل کا مظاہرہ کیا، تو کانگریس سرکار نے بے رحمی سے انہیں گولی ماری، ان پر مقدمے چلائے اور انہیں پریشان کیا۔ جب پنجاب میں ہندوؤں پر قیامت ڈھائی جا رہی تھی، ان کا خون پانی کی طرح سستا ہو گیا تھا، شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر یہاں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ہمارے معاون مہا سبھیوں نے جشن کے بانیکاٹ کا فیصلہ کیا اور مسلم خاندانوں سے مقدمہ کرنا طے کیا۔

پانچ کروڑ ہندوستانی مسلمان اب یقینی طور سے ہمارے ملک کے باشندہ نہیں۔ پچھتم بنگال میں اقلیتوں کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ صدیوں سے بنی بنائی ان کی گربستی برباد کر دی گئی ہے۔ ان کی جڑیں کھود دی جا رہی ہیں۔ ان کو قتل

کیا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہی سلسلہ مشرقی پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ لاکھوں لاکھ اجڑ گئے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے، مگر ابھی تک گاندھی جی مسلمانوں کی بے جا مصلحت خواہ پشت پناہی (Appeasement) کی پالیسی پر ہی جمے ہوئے تھے۔ ہمارا خون ان چیزوں کو دیکھ کر ابل رہا تھا، اس لئے ان کو اور برداشت کرنا ہمارے لئے ناممکن تھا۔ گاندھی جی نے انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کو کامیاب بنادیا، انہوں نے ہندوستان کی تقسیم میں انگریزوں کی مدد کی۔ گاندھی جی کی ۲۲ برسوں کی اشتغال پیدا کرنے والی کوشش اپنی انتہائی حد پر اس وقت پہنچی، جب انہوں نے مسلم حمایت میں ورت رکھا۔ یہ انتہائی میری قوت برداشت کی، اور میں نے طے کیا کہ اب ان کو جلد سے جلد ختم ہی کر دینا چاہئے۔“^۱

گاندھی جی کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔^۲ ان کے قتل نے متعدد ایسے سوالوں کو سامنے لایا، جن کے حل کی تلاش اسی وقت سے ہو رہی تھی، جب انگریزوں کے آنے اور یہاں جم جانے کے بعد منظم طریقے سے ہندوستان میں ایک نئی حالت اور نظم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ہندو اور مسلمان کسی نہ کسی وجہ سے مد مقابل فریقوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ سچ بھی وہ سوال اپنی جگہ پر جیوں کے تیوں موجود ہیں اور مناسب حل کی تلاش بھی جاری ہے۔ پورے برصغیر ہند، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فی الوقت ترقی اور روشن مستقبل اسی تلاش کی کامیابی پر منحصر ہے۔

ہندوستان میں جب جب ہندوؤں کی بیداری کی کوشش ہوئی یا ان کے درمیان سماجی اصلاح کی تحریک چلی، جانے یا انجانے وہ تحریک ایک ایسے موڑ پر جا پہنچی ہے، جہاں یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے اندر نئی سوچ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو متحد کرنا ان کا خاص مقصد رہا ہے۔ کم و بیش یہی حالت مسلمانوں میں شروع ہوئی اصل جی تحریکوں کی بھی رہی، ان کی حدیں بھی ہندو مخالفت کو چھوٹی نظر آتی ہیں۔ انیسویں صدی کے آخری دور اور بیسویں صدی کے شروع کے چوتھائی برسوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی کئی تحریکیں چلیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، جب اپنی اصلاح اور غیر ملکی حکومت

سے نجات پانے کی کوشش کے بجائے اس نے انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ انہیں اتنا گمراہ کیا کہ منزل پر پہنچنا تو دور، ساتھ مل کر منزل کی تلاش بھی جاتی رہی، وہ ایک دوسرے سے الجھ کر رہ گئے۔ غیر ملکی سامراجی حکمرانوں نے ان گمراہ ہندوستانیوں کو اور گمراہ کیا۔ ہندوستان کے تاریخی حقائق کو اتنا توڑا مروڑا گیا کہ صحیح جانکاری ناممکن ہو گئی اور غلط فہمیوں کی چادر دونوں فریقوں کے درمیان نفرت کی مضبوط دیوار ثابت ہو گئی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا طرح طرح سے غلط استعمال کیا گیا، جن کی وجہ سے یہاں کی حالت الجھتی ہی گئی۔

یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود آج بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی اکثریت ایک دوسرے کے رسم و رواج، شادی بیاہ کے طور طریقے اور کھان پین کے ڈھنگ سے اچھی طرح واقف نہیں۔ سیکڑوں برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہوگوں کو جس طرح گھل مل جانا چاہئے تھا، ویسا ہو نہیں پایا۔ اور ”اس“ نہیں ہونے میں تاریخی وجوہات کا جتنا ہاتھ نہیں رہا، اس سے زیادہ سیاست اور خاص کر اقتدار کی سیاست کرنے والوں کی منصوبہ بند شاطرانہ چال رہی ہے۔ شروع ہی سے انگریز حکمرانوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنا یا اور مختلف معشرتی طبقوں کے درمیان موجود اختلافات سے مناسب فائدہ اٹھایا۔ انہیں متحد تو ہونے نہیں دی، ان کے اختلافوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس پالیسی کی کامیابی میں انہیں اپنے ”ستھکام“ کی جڑیں نظر آئیں۔ اس لئے انہوں نے ایسی پالیسی اپنائی جس کی وجہ سے یہ دوری بڑھتی گئی اور جتنی یہ دوری بڑھتی گئی، ہندوستان میں ان کا مستقبل اتنا ہی روشن ہوتا چلا گیا۔ ایک منظم منصوبے کے تحت عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت پر سرکار نے خاص دھیان دیا۔ اسکول اور کالج کھولے گئے، تاکہ ان کی تربیت لئے تعلیم یافتہ افراد کا ایک طبقہ تیار ہو، جو ان کے دُور رس منصوبوں کی کامیابی کے بار بردار بن سکیں۔ سچائیوں کو توڑ مروڑ کر تاریخ کی ایسی کتہیں تیار کرائی گئیں، جس کی وجہ سے نئے تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کی خلیج کافی گہری ہو گئی۔

۱۸۵۷ء کی عوامی بغاوت کے بعد کی صورت حال سے انگریز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مختلف مذہبوں کو ماننے والے ہندوستانی سماج میں موجود کمزوریوں اور اختلافوں کے باوجود ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہیں۔ اورنگ زیب کے

انتقال (۱۷۰۷ء) کے بعد زوال پذیر مغل سلطنت کا بکھرتا شروع ہو چکا تھا اور نظم و نسق کی حالت تشویشناک حد تک بگڑ گئی تھی۔ کمزور مرکزی سرکار آخری سانسیں لی رہی تھیں اور ہر صوبے میں مرکزی سرکار سے بغاوت اور خود مختاری کی فضا بن چکی تھی۔ سچائی تو یہ تھی کہ دہلی کے آس پاس بھی مغل شہنشاہ کی حکومت نہیں کے برابر ہی تھی۔ لاقانونیت کی حالت تھی۔ اس کے باوجود کہ آئے دن مغل سلطنت کے بکھراؤ کی بڑی خبریں ہی سننے میں آ رہی تھیں، لیکن اس مدت میں بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہب کے نام پر کسی ٹکراؤ کا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ طویل مدت تک مسم حکومت رہنے کے باوجود ان دونوں اہم فرقوں کے درمیان نفرت کی کوئی غیر دوستانہ فضا نہیں بنی تھی اور جب انگریزوں سے بغاوت کا وقت آیا، تو ہندستان کے باغی ہندو راجاؤں اور مسلمان نوابوں نے لڑکھڑائی مغل سلطنت کے ”شہنشاہ“ بہادر شاہ ظفر کو ہی اپنا قائد بنایا۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو سختی سے دبا دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہندوستانیوں پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس نے انگریزوں کے مہذب قوم ہونے پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا۔ اس بغاوت سے انگریزوں نے ایک اہم سبق لیا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار نہیں کھڑی کی جاتی، ہندستان میں ان کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے انہوں نے بڑی مستعدی سے لڑانے اور حکومت کرنے کی پالیسی پر دھیان دینا شروع کیا۔

انگریزوں نے شروع سے ہی نپنی تلی دوہری پالیسی اپنائی تھی، تاکہ حکومت چلانے میں کوئی دقت نہیں ہو۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو دبا دئے جانے کے بعد آخری مغل شہنشاہ ملک سے غداری کرنے کے مجرم قرار دے کر رنگون جلا وطن کر دئے گئے۔ بغاوت کے دوران ہی ان کے وارثوں کے کٹے سر انہیں پیش کر کے واضح کر دیا گیا تھا کہ اب ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں رہا اور مغل حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ان کا قبر مسلمانوں پر ٹوٹا۔ مسلمان نواب، جاگیردار، رئیس اور کھاتے پیتے لوگ ان کے ظلموں کے شکار ہوئے۔ ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے پھانسی دے دی گئی۔ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور ہر وہ ممکن طریقے اپنائے گئے، جن سے ان کی کمر بالکل ٹوٹ جائے اور دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت بھی ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکے۔ حکومت گئی، نوابی گئی، ریاست ختم ہوئی، مغل دربار سے ملنے والے وظیفے اور تنخواہیں بند ہوئیں، جاگیرداریاں نیلام ہوئیں، یعنی دیکھتے دیکھتے رئیس و امیر بھکاریوں کی قطار میں لا کر کھڑا کر دئے

کے۔ احمد مرے مسلمانوں کو حالات کی مارنے سب سب کر جینے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف ایک سو پچیس بجے منصوبے تحت مسلمانوں کی یہ خستہ حالت بنائی گئی، تو دوسری طرف سرکار نے ہندوؤں کے لئے پشت پناہی اور حوصلہ افزائی کے دروازے کھول دیے۔ انہیں ہمارے نوکریوں کی جگہ، اعزازات سے نوازا گیا۔ سرکاری پوری کوشش رہی کہ ان کی مالی اور سماجی حالت ایسی اچھی ہو جائے کہ انہیں اپنے مسلمان رئیس اور امیروں کے دلوں میں ان کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے۔ اردو لکچرر نے ایک آف ٹینشن کو واضح غلطوں میں ملکا تھا ”بمیں اس حقیقت سے ”کچھ نہیں بند کرنی چاہئے کہ مسلمان عام طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ اس لئے ہماری پالیسی ہے کہ ہندوؤں کو اپنا حمایتی بنایا جائے، ان کی دل داری کی جائے۔“ اس پالیسی پر پوری مستعدی کے ساتھ کام کیا گیا، جس کا حسب خواہش نتیجہ سامنے آیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے حسد، عداوت اور عداوت کے تئیں ان کے دلوں میں نفرت کے بیج بوائے اور ان کی ہندوؤں سے دوسری بڑھتی چلی گئی۔ جب مسلمانوں کے درمیان ہندوؤں کے تئیں نفرت کی جڑیں پوری طرح بزمیں، تب انگریزوں نے ”اپنا سر پھینکا۔“ مصائب سے گھرے، سب سب کر دم توڑ رہے تھے، مگر سرکار نے مسلمانوں کی پیچھے تھپتھپائی شروع کی۔ انگریزوں نے ان کے ساتھ ہمہ دلیوں شروع کی، ان کے درمیان خطاب و اغتاب بانٹنے۔ بدلتی ہوئی صورت حال کا جو ضروری نتیجہ سامنے آنا چاہئے تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا۔ خاص مقام پر فزائیاں ہندو طبقہ انگریزوں کے رویے سے چونکا اور اس نئی پہل کے تئیں اس کے درمیان منفی رد عمل ہوا۔ اس کے اندر بھی اب مسلمانوں کے تئیں وہی حسد و کینہ ابھرا، جو مسلمانوں کے اندر بھی اس کے تئیں ابھرا تھا۔ سر جان اسٹینچکی نے واضح غلطوں میں کہا تھا ”ان دو منہ خیموں کی موجودگی ہمارے سیاسی استحکام کا بہت ہی اہم پہلو ہے۔ مسلمانوں کا با اثر طبقہ ہمارے لئے سب سے زیادہ کارآمد ہے، جو ہماری طاقت کے لئے ضروری ہے، وہ ہماری کمزوری نہیں۔ یہ تعداد میں کم ضرور ہیں، مگر با اثر اور فعال ہیں۔ سیاسی نظریہ سے ان کی ثقافت ہم سے ملتی جلتی ہے۔“ اسی درمیان ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب ”The Indian Musalmans“ سامنے آئی، جہاں بنگال کے مسلمانوں کی افسوسناک حالت کو اجاگر کرتے خوب آنسو بہائے گئے اور سرکار سے۔ فحاش کی گئی کہ مسلمانوں کی حالت کو ترجیحی بنیاد پر سدھارا جانا چاہئے۔ یعنی انگریزی سرکار نے اپنی جڑوں کو مضبوط بنانے

کے لئے ہندستان کے دو بڑے فرقوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرنا ضروری سمجھا، جس کے آگے آپسی رقابت، عدم اعتمادی اور ایک دوسرے کے تئیں شبہات ہی موجود تھے۔

یہ تاریخی سچائی ہے کہ کانگریس پارٹی نے آزادی کی لڑائی میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے سینر تلے ملک آزاد ہوا اور گاندھی جی اس تنظیم کے متفقہ قائد رہے۔ ان کی انتھک کوشش رہی کہ کانگریس پارٹی اصولوں پر مبنی ایک ایسی پارٹی بنی رہے، جسے ملک کے ہر طبقہ اور مذہب کے ماننے والوں کا اعتماد حاصل ہو اور وہ تنظیم قومی شعور اور امنگوں کی "نمائندہ" سمجھی جائے۔ کانگریس پارٹی اور آزادی کی لڑائی کا گاندھی دور جب شروع ہوا، تو دھیرے دھیرے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ گاندھی جی کسی خاص مٹی کے بنے "رہنما" ہیں اور ان کے حوصلے کی منز میں آٹھ اور ہی ہیں۔ اب تک کانگریس چیمبری سیاست کرنے والے بڑے لوگوں، خاص کر ویل اور بیرسٹروں کی پارٹی تھی۔ اس کے سالانہ اجلاس ہوتے، کچھ تجویز پاس ہوتی، جنہیں سرکار کو بھیج دیا جاتا اور لوگ بے فکر ہو جاتے۔ ان کے سالانہ اجلاس یا ہر ایک اجلاس میں منظور تجویز سے عام لوگوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ کانگریس کے بانی اے۔ او۔ ہیوم (A O Hume, 1829-1912) کے سامنے جس ہندستانی قومی کانگریس کی تنظیم کا نقشہ تھا، وہ سب ہندستانیوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے کسی واضح تصویر کی شکل میں رنگ بھرنے کا نہیں تھا۔ کچھ پڑھے لکھے بااثر اور خاص لوگوں کے اختیار اور فائدوں کی ضمانت اور سرکار سے ان کے کچھ تعلق بنائے رکھنے کے لئے یہ تنظیم بنائی گئی تھی۔ لیکن، جب بات آگے بڑھی، تو اس میں اہم تاریخی باب جڑتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عام ہندستانیوں کے جذبات اور خواہشات کی علامت بن گئی۔ ۱۸۸۵ میں مشکل سے ایک سو لوگ اس تنظیم سے جڑے تھے، لیکن ۱۸۸۶ میں اس کے ممبروں کی تعداد ۴۳۴ اور ۱۸۸۷ میں نمائندوں کی تعداد ۶۰۷ ہو گئی۔ "بڑی تیزی کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبروں کی تعداد بڑھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مقاصد اور پروگرام بھی واضح اور وسیع ہوتے چلے گئے۔ وہ اب چند مخصوص لوگوں کی نمائندہ نہیں رہی، اس کے دائرے میں عام ہندستانی اور مکمل ہندستانی سماج آ گیا۔ ایچ۔ این۔ کجرو نے کانگریس کے پھیلتے دائرے کے بارے میں لکھا کہ کانگریس ایک خاص جماعت یا علاقہ کی ترقی کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے متحرک ہے۔ سریندر ناتھ بنرجی نے اور وضاحت سے

کہا، ہمارے سامنے ایک متحدہ ہندوستان ہے، جو ہندو، مسلم، عیسائی، پارسی اور سکھوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم اجتماعی ہے۔ یہاں ہم نے اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ ہم ایک ہی سرکار، سیاسی عقیدہ اور حکومت کے ماتحت ہیں۔ ہمارے اختیار اور شکایتیں بھی ایک جیسی ہیں۔^۶

سماجی اور سیاسی مسئلوں کو لے کر ہندوستان میں متعدد تحریکیں چلیں۔ ان میں کانگریس کے ذریعہ چلائی گئی تحریک ایک مقبول عام وسیع تحریک رہی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ یہاں کے ہر طبقہ اور اس کے سوچ، ہر علاقہ کے لوگوں کے جذبات کی نمائندگی کر سکے۔ اس کوشش میں بڑی حد تک اسے کامیابی بھی ملی۔ لیکن یہ سچائی بھی اپنی جگہ بہت دلچسپ ہے کہ ۱۸۸۶ کے دوسرے کانگریس اجلاس کے بعد سے ہی اس تنظیم کے مقصد اور کاموں کو چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسی پلیٹ فارم سے آئی۔ سی۔ ایس۔ کے امتحانات اور شمالی ہندوستان میں بنگالیوں کے بڑھے دبدبے کی مخالفت میں سوال اٹھائے گئے۔ کچھ ہندو احمیا پرست عناصر کے ذریعہ کانگریس پر حاوی ہونے کی کوشش بھی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے میں کانگریس کو بڑی دشواری ہوئی۔ ایک طرف کانگریس بحیثیت ایک تنظیم کوشاں رہی کہ اس کا حلقہ وسیع ہو اور وہ کسی خاص مذہبی یا علاقائی سوچ رکھنے والوں کی نمائندہ نہ بنے، تو دوسری طرف بال گنگا دھر تلک، چن چندر پال، مدن موہن مالدیہ، الہ اجیت رائے جیسے اہم نیتاؤں نے قومیت کو مذہب کا لہذا اوڑھ لے "ہندو" سے اسے جوڑنا چاہا، جس کی وجہ سے غیر ہندوؤں کے درمیان اس کے تئیں شبہات پیدا ہوئے۔ تلک اور ان کے مہاراشٹر کے معاونوں نے سیاسی مقصد سے سماج میں اپنی گرفت مضبوط بنانے کے لئے مسلم مغل حکمرانوں سے برسرِ پیکار رہے شیواجی کو "ہندوؤں" کے پیش رو کی شکل میں پیش کیا۔ بات یہیں پر نہیں رکتی، کانگریس کے پلیٹ فارم سے گائے کے تحفظ کی تجویز منظور کی گئی۔ کانگریس اور تحفظ گائے کمیٹی کے مشترک اجلاس منعقد ہوئے۔ کانگریس کے اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے وائسرائے لینڈس ڈاؤن نے کانگریس پارٹی کو شدت پسند ہندوؤں اور عام ہندوؤں سے رابطہ قائم کرنے والی کڑی مانا۔ اس لئے شروع سے ہی کچھ ہندو احمیا پرستوں کی سرگرمیوں کے سبب مسلمانوں کے دانشور طبقہ نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا اور اس سے الگ رہنے کی اپنی کوششوں کو نہ صرف جائز مانا، بلکہ

اس کے مقابلے میں ایک مناسب بدل کی تلاش انہیں ہمیشہ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ اپنے ابتدائی دنوں میں کانگریس کے رہنماؤں نے اپنے بڑے بڑے دعوؤں کے مد نظر اپنی اندرونی کمزوریوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اس لئے انگریزوں نے اور خود ہندوستانی مخالفوں نے آگے چل کر اس تنظیم کے لئے دشواریاں پیدا کیں۔ سب کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی کانگریس اختلاف رائے کے سبب غیر متنازع نہیں رہ سکی۔

ہندستان میں غلام خاندان (۱۲۰۶-۱۲۹۰) کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں نے اپنی قسمت ہندستان کی سر زمین سے جوڑ دینا طے کر لیا ہے۔ سیکڑوں برسوں کی ان کی حکومت اور اس کی ہمہ جہتی حصولِ بیاں ثابت کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندستان کو ترقی یافتہ بنانے اور ایک ہمہ جہتی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے ہندستان کو مضبوط بنانے میں کنبھوی سے کام نہیں لیا۔ قطب الدین ایبک سے بہادر شاہ ظفر تک کے عہد حکومت کو (۱۲۰۶-۱۸۵۷) اگر غیر جانب دارانہ انداز سے دیکھا جائے، تو ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں نے ہندستان کو اپنا مادر وطن مانا۔ اپنی مہارت اور صلاحیت کا استعمال ہندوستانی سماج کے ہر میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک پرکشش رنگ بھرنے میں کیا اور اپنے مادر وطن کو جنت نشاں ہی نہیں سونے کی چڑیا بھی بنایا۔ مسلمان یکا یک فاتح کی حیثیت میں یہاں نہیں آئے تھے۔ عربوں اور عرب ملکوں سے ہندستان کا گہرا تجارتی اور ثقافتی تعلق بہت پرانا ہے۔ ملک کافور کے جنوبی ہندستان میں پہنچنے سے بہت پہلے مسلمان تاجر یہاں آباد ہو چکے تھے۔ مقامی راجاؤں نے انہیں مسجدیں بنانے کی اجازت دے دی تھی اور مقامی لوگوں وہ میں گھل مل چکے تھے اور یہی میل جول نے Ravettans & Labbese فرقوں کو جنم دیا۔ ان کی اپنی کامیاب تجارتی سوجھ بوجھ، مقامی فداچی کاموں کے تئیں مستعدی کے سبب انہیں سیاسی تحفظ اور سماجی وقار بھی حاصل ہوا تھا۔ مارکو پولو نے راجا سندر پانڈیان کے ایک بااثر مسلمان وزیر تقی الدین کا ذکر اپنی خود نوشت یادداشت میں کیا ہے۔ اس کے لڑکے سراج الدین اور پوتے نظام الدین کو بھی وہی عزت راج دربار میں حاصل تھی۔ قبلی خان (۱۲۸۶) کے دربار میں پانڈیان راجا کا جو سفیر گیا تھا، وہ مسلمان فخر الدین احمد نامی آدمی تھا۔ ملک کافور کی فوج کا راجا ویر بلال کی فوج سے گھسان جنگ ہوئی تھی، جس میں بیس ہزار فوجی مسلمان تھے۔ اس لئے جب مسلمان فاتح کر بن ہندستان آئے، تو

یہاں کے ماحول میں گھل مل جانے میں انہیں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ روادار ہندو فلسفہ پر مبنی ہندوؤں نے مذہب کی بنیاد پران کی کبھی مخالفت نہیں کی، فراخ دلی سے انہیں قبول کیا۔ یہاں کی سماجی زندگی کو دونوں نے مل کر اور پرکشش بنایا اور مقامی لوگوں کے میل جول سے ایک نئی گنگا جمنی تہذیب کو جنم دیا۔ ہندی کے مشہور شاعر و ادیب رام دھاری سنگھ دکر کہتے ہیں ”جب اسلام آیا، اسے اس ملک میں پھیلنے میں دیر نہیں لگی۔ تلوار کے زاریہ عہد کے لچ سے بہت تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے، زیادہ تو ایسے ہی تھے، جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ بنگال، کشمیر، پنجاب میں گاؤں کے گاؤں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔“^۸

یہاں ایک تاریخی حقیقت دھیان میں رکھنی چاہئے کہ دوسرے حملہ آور اور ہندستان کو وطن بنانے والے دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں نے یہاں کے سماجی نظام کو قبول کیا، لیکن اس میں اپنے کو پوری طرح تحلیل نہیں کیا، اپنی پہچان کو باقی رکھا۔ آریوں سے لے کر افغانوں کے آنے تک ہون، شک، سستھین، ششان وغیرہ کئی گروپ فاتح کی شکل میں ہندستان آئے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ یہاں کے مقامی رنگ میں پوری طرح رچ بس گئے۔ ان کی اپنی شناخت باقی نہیں رہی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہاں شادی بیاہ کئے، رسم و رواج کو اپنایا، کھان پان اپنائے، لیکن اپنی الگ پہچان بنائے رکھی۔ تحریک آزادی کے دوران کانگریس کے رہنماؤں کے شعور میں بھی یہ سچائی موجود رہی اور شروع سے ہی اس بات کا ہر ممکن خیال رکھا گیا کہ مسلمانوں کی اندیشی نہیں ہو۔ کانگریس نے اپنے ہر ایک فیصلے میں مسلمانوں کے جذبات کا احترام کیا اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس وقت کی مسلم تنظیموں سے اسے پورا تعاون ملا۔ سریندر ناتھ بنرجی نے کلکتہ کے سنٹرل مجن ایسوسی ایشن، جس کے قیام جسٹس امیر علی تھے، سے مدد لی۔ لکھنؤ اور الہ آباد کے بزرگ مسلم رہنماؤں سے بھی مدد لینے کی پوری کوشش رہی، تاکہ اس ملک گیر تحریک میں ملک کی دوسری سب سے بڑی مذہبی اکائی حصہ دار بنے۔ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، اس کا پورا دھیان رکھا گیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے وقار اور آپسی خیر خواہی کے مد نظر ایک مضبوط پالیسی کانگریس نے تیار کی تھی۔ اسی کی روشنی میں امیر علی، سید احمد خان، عبداللطیف، بدرالدین طیب جی جیسے معزز مسلم دانشوروں کی حمایت پانے کی کوشش ہوئی۔ کانگریس کے شروع کے دنوں میں مسلمانوں نے پورا اخلاقی اور مالی تعاون اسے دیا بھی۔ شروع

میں جی میر ہمایوں جاہ نے کانگریس کو پانچ ہزار روپے بطور عطیہ دیا تھا اور علی محمد بھیم نام کے بمبئی کے ایک بڑے تاجر نے کانگریس کے مقاصد کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے بہت سی جگہوں کا دورہ کیا۔ علی گڑھ کے لطف اللہ اور مظفر نگر کے ملا محمد مراد نے ہندوؤں کے ساتھ تعاون کرنے کے فتوے بھی جاری کئے تھے۔

حواشی

- ۱۔ جی۔ ڈی۔ کھوسلا، دی مرڈر آف مہاتما، شیٹو اینڈ ونڈس، لندن، ۱۹۶۳، ص ۲۳۸-۲۴۰۔
گوپال گوڈسے، گاندھی ودھیہ کیوں، دی ستا پرکاشن، پونا، ۱۹۷۲، ص ۶۲-۷۲۔
- ۲۔ گاندھی کے سکرٹری، پیارے لال نے اپنی کتاب ”دی لاسٹ فیز“ حصہ ۲، ص ۱۹۷ میں پوری تفصیل دی ہے۔
- ۳۔ ڈبلیو۔ سی۔ اسمتھ، ماڈرن اسلام ان انڈیا، وکٹر کولنس، لندن، ۱۹۴۶، ص ۱۹۰۔
- ۴۔ مشیر الحسن، نیشنلزم اینڈ کمیونل پالیٹکس ان انڈیا، منوہر پبلیکیشن، نئی دہلی، ۱۹۷۹، ۱۹، بحوالہ ”ٹریبون“ الہ آباد، ۲۳ جنوری ۱۸۸۹۔
- ۵۔ ایضاً، ص ۲۹۔
- ۶۔ اسپیشیز اینڈ رائٹس آف سریندر ناتھ، جرجی، ص ۲۶۵، بحوالہ مشیر الحسن، ص ۳۰۔
- ۷۔ اشوک مہتا اور اچوت پٹوردھن، دی کمیونل ٹریٹنگل ان انڈیا، کتبستان، الہ آباد، ۱۹۳۲، ص ۱۱، ۱۲۔
- ۸۔ رام دھاری سنگھ دت، سنسکرتی کے چار ادھیائے، راجپال اینڈ سنس، دہلی، ۱۹۵۶، ص ۲۰۷۔

ہندو اور مسلمان: رشتوں کے تانے بانے.....

ساتھ ساتھ رہنے کی جتنی لمبی تاریخ ہوگی، آپسی اختلافات کی فہرست کے طویل ہونے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ یہی معاملہ ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا۔ آج یہ بات کھل کر سامنے آچکی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کے اسباب میں صرف مذہب کبھی نہیں رہا ہے۔ لیکن اپنی فرقہ واریت کو چھپانے کے لئے مذہب کا نام ضرور لیا جاتا رہا ہے۔ سیکڑوں برسوں کی ہندوستانی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ڈاکٹر رام گوپال نے اپنی کتاب "Indian Musalmans" میں بڑی سنجیدگی سے ہندوستان کے اس پیچیدہ سوال پر روشنی ڈالی ہے اور جواہر لال نہرو اس مسئلہ پر لکھتے ہیں "ذرا حقیقی فرقہ واریت ہے اور سیاسی رد عمل نقلی۔" اس نظریہ کی تصدیق ڈبیو سی۔ اسمتھ کے ان اغاظ سے ہوتی ہے "فرقہ واریت مادی، نفسیاتی، مذہبی وغیرہ متعدد الجھے ہوئے مسائل کے سبب ہیں۔ ان میں کون سب سے زیادہ اہم ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کس کو آسانی سے استہدال کیا جاسکتا ہے۔" ہمارے اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ مذہب آدمی کا ایک ایسا حساس پہلو ہے، جسے بڑی آسانی سے مشتعل کیا جاسکتا ہے اور عوام کے مشتعل جذبات کو مذہبی جنون کی حد تک پہنچا دینا اکثر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے نشیب و فراز کے مطالعہ سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں فرقہ واریت کے الجھے سوال کو دیکھنا مناسب ہوگا اور تب ہی ہم کسی نتیجہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مغربی دانشور کا یہ نظریہ کافی اہمیت کا حامل ہے، "وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لئے جدوجہد کی، ان کا پس منظر مذہبی اور شرعی قوانین کا نہیں تھا۔ وہ سیاسی تھے اور مغربی قانون دانی ان کا میدان تھا، دیوبند کی جگہ کیمبرج اور انس آف کورٹ کے وہ پیداوار تھے۔ مسٹر جناح اور ان کے دایاں ہاتھ مانے جانے والے لیاقت علی خان نے پاکستان بنوایا تھا۔ یہ

لوگ مذہبی نہیں کہے جاسکتے۔ انہوں نے سیاسی جدوجہد کی اور مذہب کے نام پر ایک حکومت قائم کی۔^{۳۴}

ہندوستانی سماج کے الجھے تانے بانے اور پیچیدہ سیاست کی نبض پر گرفت رکھنے والے مشہور سماجوادی مفکر مجاہد آزادی جے پرکاش نارائن نے ۱۹۴۴ء میں اس مسئلہ پر بڑی گہرائی سے روشنی ڈالی تھی۔ وہ کہتے ہیں:

”اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے مذہب ہی سب کچھ ہے، مگر مجھے اس میں یقین نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی، تو مسلمانوں پر علما اور ان کے فتوؤں کا اثر ہونا چاہئے تھا نہ کہ سیاست دانوں اور خان بہادروں کا۔ یہ تعجب خیز حقیقت ہے کہ علما ہمیشہ نیشنلسٹ رہے، مگر عام لوگوں نے مسلم لیگ کا ہی ساتھ دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور مسٹر جناح میں مولانا مدنی بلاشبہ اسلام کے صحیح نمائندہ کہے جاسکتے ہیں، لیکن قائد اعظم مسٹر جناح ہی مسلمانوں کے نمائندہ کہلائے، مولانا نہیں۔ میرے خیال میں ہندوستان کی سیاست مکمل طور سے متوسط طبقے کی سیاست ہے، دوسروں کی طرح ہی مسلم متوسط طبقہ کے سامنے بھی مذہب سے زیادہ نوکریاں، اقتدار، سہولت اور پہنچ کا سوال ہے اور ان میدانوں میں علما کا اثر نہیں۔ عام مسلمان مذہبی ہیں لیکن وہاں تک علماء پہنچتے نہیں۔ سیاست کے میدان میں بھی متوسط طبقہ کا ہی دبدبہ ہے، وہ عوام کی رائے کو متاثر کرتے ہیں۔ علماء غریب ہیں اور نواب زادے امیر، علماء انگریزی کے جانکار نہیں، نائٹس (Knights) جانکار ہیں۔ علماء انگریزی کے مخالف رہے ہیں، وہ وائسرائے کونسل کے ممبر نہیں ہو سکتے، اعلیٰ عہدوں کے خواہاں نہیں ہو سکتے ہیں۔ عوامی سیاسی کھیل کے ماہر نہیں، جب کہ سیاست داں وکیلوں کی یہی پونجی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے لئے روٹی کے علاوہ مذہب سب کچھ نہیں، تو بھی بہت کچھ ہوتے ہوئے علماء ان کے قائد نہیں بن سکے۔ ان کے رہنما تو وہ چالاک متوسط طبقہ کے لوگ

ہوئے، جن کے لئے مذہب نے ایک اوپری لبادہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھا۔“^۴

ہندستان کی سیاست اور یہاں کی فرقہ واریت کو پوری طرح مذہب سے جوڑنا مناسب ہی نہیں، بلکہ غیر منطقی بھی لگتا ہے۔ پاکستان کا حصہ رہے موجودہ بنگلہ دیش میں مسلم پاکستانی فوجیوں کے ذریعہ کئے گئے ظالمانہ برتاؤ، خون خرابہ کی کوکھ سے پیدا ہوئے بنگلہ دیش، اس کے بعد بنگلہ دیش میں غیر بنگالی، جو عام طور سے بہاری مسلمان کہلاتے ہیں، کے ساتھ کئے گئے بنگالی مسلمانوں کے وحشیانہ سلوک، اس حقیقت کو کیا واضح نہیں کرتے کہ مذہب اور مذہبی تنگ نظری ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات کی واحد وجہ نہیں؟ آپسی تضاد اور اختلافات کی جڑیں ہمیں تاریخ اور موجودہ سماجی، سیاسی اور معاشی کش مکش کے پس منظر میں تلاش کرنی ہوگی۔

تاریخ انسانی کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ مختلف دور میں، ماضی کے، اختلافات اور بقا کی آپسی کھینچ تانی کی دبی دبی یادیں موجودہ دور کی کش مکش اور زندگی کی بھاگ دوڑ کے الجھے ہوئے ٹیڑھے میڑھے راستوں میں زندہ ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے شبہات اور مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ ہندستان کے ہندو مسلم رشتوں کی الجھنوں کو اس نظریے سے بھی دیکھنا ہوگا تاکہ کوئی واضح رائے بنانے یا مسئلہ کے حل کی تلاش میں آٹھ مثبت پہل ممکن ہو سکے۔ ہندستان میں صدیوں تک چلی مسلمانوں کی حکومت کی یادیں، مقامی ہندوؤں کی اپنی تاریخ اور قابل فخر روایت، انگریزوں کا آنا اور ان کی حکومت کا قائم ہونا، پھر اس حکومت کے استحکام کے لئے اپنائی گئی ان کی خطرناک دوہری پالیسی، سب نے مل کر ایک ایسی صورت حال کو جنم دیا، جہاں سارے مسائل ایک دوسرے میں اس طرح خلط مدط ہو گئے کہ ایک دوسرے کو الگ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ یہاں اگر سماجی نظریہ سے اس مسئلہ کو دیکھتے ہیں، تو سماج کی پیچیدہ بناوٹ کے باوجود لوگوں کے آپسی مضبوط تعلقات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے، تو دو تہذیبوں کی آپسی کش مکش اور ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ معاشی تنگ و دو کے ٹکراؤ سے پیدا صورت حال اور اقتدار اور اس میں مناسب حصہ داری کے سوال سے پیدا ہونے والی الجھنوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور، جب ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کسی نتیجہ

پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی، تو ایک نیا پہلو سامنے آئے گا کہ مختلف زمانے میں انہیں صورت حالوں میں الجھنوں کی شکل ایک جیسی نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں کا ہندوستان سے ابتدائی رشتہ تجارتی رہا۔ پھر حملہ آور کی شکل میں عرب سندھ تک آئے، آگے نہیں بڑھے۔ دوسرا دور لوٹ کھسوٹ اور جنگ کے بعد ہاتھ لگے مال و دولت کا آیا، لیکن جب فاتح بن کر یہاں آئے اور اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی، یہیں کے ہو رہنے کا طے کیا، تو دوسری اور الگ صورت حال پیدا ہوئی۔ یہاں کی ہندو اکثریت ورمقی راجاؤں کو اپنے شاندار ماضی کا گہرا احساس رہا ہو یا نہیں رہا ہو، لیکن اپنی روایت، اپنا دھرم اور اپنا وطن، یہ احساس تو ضرور رہا ہوگا۔^۵ اور جب باہر سے آئے مسلمانوں نے یہاں کے متعدد علاقوں کو زور زبردستی سے اپنے ماتحت لایا ہوگا، تو ان کے دلوں میں ان کے تئیں نفرت پیدا ہوئی ہوگی۔ خود سپردگی کے کچھ نئے زخم اور اپنی کمزوریوں کے احساس سے لوگوں کی خودداری کو چوٹ بھی ضرور پہنچی ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کی فوجی برتری اور شاہی دبدبہ کے آگے انہوں نے خود کو مجبور پایا ہوگا اور حالات سے سمجھوتا کیا ہوگا، مگر ان کے دل سے نفرت، حسد اور انتقام کا جذبہ مرا نہیں ہوگا۔ اسی وقت متعدد مسلم صوفیائے کرام یہاں آئے۔ ان صوفیوں نے اپنے ساتھ مساوات، محبت اور تحمل کے اصولوں پر مبنی اسلام لایا تھا۔ ان کے جذبہ خدمت اور خلوص کے قائل مقامی لوگوں نے اسلامی اصولوں کو اپنایا۔ اسلام اور اس کے انصاف اور بھائی چارہ کے اصولوں پر مبنی امن اور انسان دوستی کے پیغام کا تعمیری اثر ہوا۔ نتیجتاً بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس پہل کا اچھا نتیجہ سامنے آیا۔ مقامی لوگوں کی محنت میں وہ زور باقی نہیں رہا۔ مذہبی تعلق قائم ہو جانے کے بعد لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلا اور بڑی تعداد میں لوگ نئی حکومت کے حمایتی بن گئے۔^۶

یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ جاگیردارانہ فیوڈل دور تھا اور وہ فیوڈل دور وہ دور نہیں تھا، جو آج ہم مغربی مفکروں کے نظریات کے مطابق سمجھتے ہیں۔ عوام اور حکمران طبقہ کا آپسی تعلق نہیں کے برابر تھا۔ حکمرانوں کا عوام سے کوئی براہ راست واسطہ تھا ہی نہیں۔ عوام اور حکمرانوں کے درمیان نظم و نسق کی کئی سیڑھیاں تھیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقہ اپنی رعایا سے پوری طرح کٹا ہوا تھا۔ درمیان کے کارکن ہی کام کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اس لئے ہندوستانی حکمران ہوں یا غیر ملکی انتظامیہ،

عوام کے طرز زندگی میں کوئی بنیادی تبدیلی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، مقامی انتظامیہ وہی رہی اور کوئی براہ راست نمایاں فرق نہیں پڑا۔ صوفیوں کی خانقاہوں کے دروازے عوام کے لئے ہمیشہ کھلے رہے اور سماج پر عقیدت بھرا ان کا دبدبہ قائم تھا۔ فی الوقت امیروں اور بادشاہوں نے بھی ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یعنی خانقاہیں ایسے مراکز تھے، جہاں بادشاہ اور رعایا دونوں یکساں عقیدت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپسی رشتوں کے بہتر ہونے میں بہت مدد ملی۔ حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولتیں اور اعزاز، خطاب و انخاب کے ساتھ شادی بیہ کے رشتوں نے مقامی لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کا کام کیا اور ایک نئی فضا بنی۔ مغل دور میں یہ رشتے اور بھی مضبوط ہوئے۔ حکمران طبقہ اور اس کے ماتحت رئیسوں اور سرداروں کے درمیان بڑی تعداد میں شادی بیہ کے رشتوں نے بالکل نیا ماحول پیدا کر دیا۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت بنی رہی کہ ”ہندو ہندو“ ہیں اور ”مسلمان مسلمان“۔ چاہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے رشتوں میں تفریق نہیں رہی ہو، لیکن ان کے شعور میں انہیں نہ کہیں ”الگ الگ“ ہونے کی بات جٹھی رہی ہوگی۔ اسی درمیان انگریز یہاں آتے ہیں اور اپنے قدم جمانے کی کوشش میں ہر وہ ممکنہ اوجھڑ بھڑ استعمال کرتے ہیں، جو باہر سے آئے فاتح حکمرانوں کو یہاں اپنی حالت کو مستحکم کرنے کے لئے کرنا چاہئے۔ ان کے لئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پڑی لطیف سی مذہبی اور سماجی تفریق کی لکیر کو خوب ابھار کر سامنے لانا بہت آسان اور فائدہ مند رہا۔

کوئی سماج نہ ویکلیوم میں پینتا اور ترقی پذیر ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے واقعات کے اثر سے اچھوتا رہتا ہے۔ یہی سپائی ہندستان کی بھی رہی ہے۔ ہندستان کا جب یورپ سے تعلق قائم ہوا، تو یورپ میں چل رہی نشاۃ ثانیہ کی لہروں کا اثر یہاں بھی محسوس کیا جانے لگا۔ ٹھیلینڈ میں صنعتی انقلاب کے نتیجہ میں نوآبادیات کا جنم ہو چکا تھا اور بازار کی تلاش میں نکلے انگریزوں کی، مقامی سیاسی مسائل میں مداخلت بھی ہونے لگی تھی۔ انگریزوں کے جب یہاں قدم جم گئے تب صنعتی انقلاب کی مثبت حصولیابیوں سے زیادہ اس کی بُرائیاں یہاں کے حصے میں آئیں۔ انگریزوں نے اپنی حالت کو مستحکم بنانے کے لئے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کرنے پر دھیان دیا۔ اسی سلسلے میں کلرک پیدا کرنے کی پالیسی کے تحت انگریزی تعلیم کی تشہیر و اشاعت

شروع کی۔ اس ضمن میں اپنی روایتی تعلیم کے علاوہ مغربی تعلیم کے مشہور مراکز تک ہندوستانیوں کی پہنچ ممکن ہوئی، خیالات کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہندستان میں بھی نشاۃ ثانیہ کی بہریں اٹھیں۔ اس مدت میں انگریزوں کے علاوہ دوسرے یورپی ملکوں سے بھی ہندستان کا رابطہ قائم ہوا اور وہاں سے دانشوروں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ان کی کوششوں سے ہندستان کے پرکشش ماضی کے صفحات پر جمی دھول کی تہیں جھڑیں اور دھیرے دھیرے ہڑپا، موہن جو دڑو، اجپتا اور ایلورا کی شاندار تاریخی حصولیاں سامنے آئیں۔ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے اپنی قدیم تہذیب اور ثقافتی اثاثوں کی تلاش پر بڑے لگن اور سنجیدگی سے کام کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ان کو پورا تعاون دیا، کیونکہ اس نشاۃ ثانیہ کی اٹھی لہر کا فوری نتیجہ ان کے فائدے میں ہی جانے والا تھا۔ یعنی ہندوستانیوں کے ماضی کی تلاش ہندوؤں کی ترقی یافتہ ثقافت کی ہی تلاش تھی اور اس ماضی کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں رہا۔ ہندوستانی نشاۃ ثانیہ نے ہندوؤں کے اندر فطری طور پر فخر کے جذبے کو ابھارا۔ انگریز حکمرانوں نے اس ذہنیت کو حوصلہ دیا اور ہمیشہ کوشش کی کہ ہندوؤں کے اندر یہ جذبہ ابھرے اور مسلمانوں کے تئیں ان کا رویہ تلخ ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلاف کے جذبات کی جڑوں کو خوب سینچا گیا اور کمال یہ کہ اسے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ دونوں کے ہی خیر خواہ بنے رہے اور اس سازش کا آگے چل کر بڑا خراب نتیجہ دیکھنے کو ملا۔ پڑھے لکھے ہندوؤں کے درمیان اپنی رنگارنگ ثقافتی روایت پر فخر کرنے والوں کی بڑی تعداد سامنے آئی، جس نے ہندستان میں مسلمانوں کے آنے اور ان کی حکومت کو ہندوستانی ثقافت اور تہذیب کے لئے نقصان دہ ماننے کی ذہنیت کو مضبوط کیا۔ انگریزوں کی حمایت پائے متعصب فرقہ پرست عناصر نے مسلمانوں کے طویل عہد حکومت میں جو کچھ ہندستان کو بنانے اور سچانے کے کام ہوئے یا گنگا جمنی ثقافت کی جو مضبوط بنیاد ڈالی تھی، اسے نہ صرف ہندستان کی تاریخ کا سیاہ باب مانا، بلکہ اس کی معنویت اور ثقافت کے تسلسل کی دائمیت کی کڑی ہونے سے بھی انکار کیا۔ انگریزوں کی خطرناک ڈپلومیسی کے سبب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی کش مکش کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن کھل کر دشمنی کی شکل میں وہ کبھی ابھرا نہیں، معاملہ سماج کے اونچے طبقہ تک ہی محدود رہا۔ بعد کے دنوں میں ایک سمجھی بوجھی پالیسی کے تحت انگریز سامراجیوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات سے خوب فائدہ اٹھایا۔

ہندستان میں نشاۃ ثانیہ کی انٹھی لہروں کے اثر سے مسلمان بھی اچھوٹے نہیں رہے، لیکن یہاں اس کی نوعیت کچھ الگ رہی۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد ملک بھٹک سبھی صوبوں نے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ درانی اور احمد شاہ ابدانی کے گاتار حملوں کے سبب دہلی کی کمزور حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی۔ دہلی اور اس کے آس پاس مہاراجوں کے حملوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اور کبھی سکھ، تو کبھی جاٹ دہلی پر آفت کی طرح چڑھ دوڑتے۔ پنڈاریوں کے خرافاتی طوفان بھی نہیں ختم رہے تھے۔ ایسی افراتفری کی حالت میں بھی مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلمانوں کے اختلاف کا سوال کبھی نہیں اٹھا۔ مغل سلطنت کے بڑے حصے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلے گئے، لیکن مسلمانوں نے اسے مقامی مسئلہ ہی مانا، اسے ہندوؤں کے ہاتھ اپنی بار نہیں سمجھی، اس کی وجہ سے عام ہندوؤں کے لئے ان کے دلوں میں کبھی نفرت یا دوری کا تعلق جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ لیکن جب انگریزوں نے ان پر (مسلمان) اپنا سیاسی و بدہد بے قائم کر لیا، تو مسلمانوں نے اسے انگریزوں کے ہاتھوں اپنی شکست مانی، ان کی حکومت انگریزوں نے چھینی، یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اس لئے انگریزوں کے خلاف ان کے دلوں میں غیظ و غضب اور نفرت کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ لہذا انگریزوں کے ذریعہ اٹھائے گئے ہر قدم کو انہوں نے اپنے لئے سازش ہی سمجھا، یہاں تک کہ انگریزی تعلیم کی بھی سخت مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کی برکتوں کی شکل میں جو سماجی، معاشی اور ثقافتی تبدیلی ہوئی، مسلمانوں نے نہ صرف اسے اپنانے سے انکار کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی۔ انگریزوں نے بھی شروع میں مسلمانوں کے جذبات پر گہری چوٹ پہنچائی، معاشی طور پر انہیں مجبور بنا کر چھوڑ دیا۔ نوابوں، امیروں، جاگیرداروں اور رئیسوں کو حکومت کی کرسیوں سے ہٹا کر پھانسی کے تختے پر پہنچایا، ہر قدم پر انہیں ذلیل کیا۔ ذہنی طور سے پہنچائے گئے ان تکلیف دہ زخموں نے مسلمانوں کو پست ہمت اور مجبور بنا کر رکھ دیا۔ ایک طرف ہندوؤں کے درمیان نشاۃ ثانیہ کے نتیجے میں فخریہ جذبہ کا جوش اور انگریز حکمرانوں کا تحفظ حاصل تھا، تو دوسری طرف مسلمانوں کے لئے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں انہیں نہ تو اپنی بہادری یا دہر ہی تھی اور نہ اپنی شاندار کارگزاریاں اور صلہ حیات، نہ اپنے فن تعمیر اور شان و شوکت کے گواہ دہلی، گڑھ، مرشد آباد، لاہور، حیدر آباد، جون پور، احمد آباد، لکھنؤ اور ہندستان کے دوسرے علاقوں میں پھیلے ہزاروں بے مثال کارنامے۔

ان کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ موجود تو تھا ہی، ان کے مداح اور کل کے مسلمانوں کے ماتحت رہے ہندوؤں کے تئیں بھی غصہ، نفرت اور حسد کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ لیکن انگریز کی انتظامیہ کی موجودگی میں اسے ظاہر کرنے کی حالت میں وہ نہیں تھے، اس سبب اپنے آپ میں یہ بھی اندر اندر کڑھتے اور سلگتے رہے اور جب موقع ملا اپنی اپنی جگہوں پر سلگنے والے یہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بھڑ پڑے۔ ماضی کے شکوہ و شکایت نے موجودہ ماحول کو پراگندہ کر دیا اور انگریز سامراجیوں نے اسی ذہنیت کو بڑھا دیا، زور دیا۔

ہندستان کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات وضاحت سے سامنے آتی ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی کوئی ایک وجہ نہیں رہی۔ کبھی مذہب نے براہ راست رول ادا کیا، تو کبھی معاشی بھاگ دوڑ، سیاسی دبدبہ اور حکومت اور اقتدار میں حصہ داری کی کھینچ تانی نے۔ کچھ مفکرین نے اس مسئلہ کی جڑیں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ”جدیدیت“ کے رجحانات کو نہیں اپنانا مانا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شدت پسند جاگیردارانہ رجحان کی جڑیں زیادہ گہری ہونے کے سبب ”جدیدیت“ کی حصولیہوں سے وہ زیادہ دنوں تک محروم رہے اور انگریزی حکومتوں کی برکتوں کو انہوں نے بہت دیر سے سمجھا۔ جواہر لال نہرو بھی اسی نظریہ کو مانتے تھے۔ اپنے خیالات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

”ہندوؤں اور مسلمانوں کے مڈل کلاس کے درمیان ایک نسل یا اس سے زیادہ کا فرق رہا ہے اور یہ فرق آج بھی سیاسی، معاشی اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں موجود ہے۔ اس فرق اور کچھڑے پن نے مسلمانوں کے درمیان احساس کمتری اور خوف کی ذہنیت پیدا کر دی تھی۔“^۸

جواہر لال نہرو نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس تنازع کو مڈل کلاس کا مسئلہ مانا اور واضح لفظوں میں کہا کہ ایک فرقہ کی معاشی اور سیاسی بہتری کے لئے ہم مذہبوں کے جذبات کو استعمال کیا گیا۔ اس نظریہ کو رجینی پام دت نے اور واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

”کثر فرقہ دارانہ سوچ کے پیچھے سماجی اور معاشی سوال ہے۔ متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے فرقہ پرست لوگوں کی اپنی پوزیشن اور حکومت حاصل کرنے کی برابر کوشش سے یہ واضح ہو جاتا ہے، اس کا فوری اثر عام لوگوں

پر پڑنا بھی ضروری اور فطری ہے۔ بنگال اور پنجاب کے ہندو زمیندار اور مہاجن ہیں۔ ان کا تجارتی اور سودی لین دین کا کاروبار ہے۔ مسلمان اکثر و بیشتر غریب کسان ہیں اور سود کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ جہاں مسلمان زمیندار ہیں، وہاں ہندو غریب کسان ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بار بار کانگراؤ حقیقت میں مسلم کسانوں میں ہندو زمینداروں کے خلاف ناراضگی کا ہونا اور مسلم قرض داروں کا ہندو مہاجنوں کے خلاف غصے کا اظہار ہے۔^{۹۰}

اس متوسط طبقاتی تھیوری پر زور ڈالتے ہوئے اے۔ آر۔ ایسائی، ضح کرتے ہیں۔ ”مسلمانوں کے درمیان جدید اندازے مسلم دانشور متوسط طبقہ، ہندوؤں کے درمیان ابھرے متوسط طبقہ کے مقابلے میں، یہ سے ابھرا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی حیثیت والے ہندوؤں کو سرکاری نوکریوں، صنعت و تجارت میں کافی جگہ ہوا پایا۔ اس لئے اس نوکری، صنعت اور تجارتوں میں اپنے کو مستحکم کرنے کی دوز میں عام مسلمانوں کی حمایت اور مدد حاصل کرنا ان کے لئے نہ وری ہو گیا تھا۔ لہذا اپنے طبقے کی کوششوں اور مقصد آرائیوں کو فرقہ پرستی کا غلط رنگ دے دیا گیا اور آگے چل کر یہ جھگڑا ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا بن گیا۔“^{۹۱}

انگریزوں کی حکومت جب مستحکم ہو گئی، تو اونچے عہدوں اور با اثر جگہوں پر مقرر مسلمانوں کی جگہ آہستہ آہستہ ہندوؤں نے لے لی۔ مسلمان امیر و امرا نہ صرف انگریز انتظامیہ کی مہربانیوں پر منحصر ہو گئے، بلکہ اونچے عہدوں سے محروم ہو کر ان کے غائبوں کے شکار بھی ہوئے۔ ہندوؤں کی حالت دوسری رہی۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں کچھ اصلاحات کو چھوڑ کر، مقامی نظام کو پہلے ہی کی طرح رکھا گیا تھا، اس لئے سرکاری کارکنوں کی اکثریت ہندوؤں کی ہی رہی، وہی مہاجن و تاجر تھے اور وہی درباروں سے جڑے لوگ، جاگیروں کے مالک بھی۔ جاگیردارانہ ذہنیت رکھنے والے ہندوؤں کے پاؤں کے نیچے سے جب زمین کھسکی، تو ان کے درمیان پہلے سے موجود چھوٹے سرمایہ دار، تاجر اور نوکر شاہی سے متعلق طبقہ نے اپنی کوشش سے

اپنی حالت کو مضبوط بنایا، جس نے ہندوؤں کی گرتی ہوئی عزت کو سہارا دیا، اس طبقہ کو معاشی اور ذہنی طور سے مکمل تباہ اور مجبور نہیں ہونے دیا۔ ماہر معاشیات گٹنار مرڈل کی تعریف کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ انگریزی دور میں جدیدیت کا اثر ہندوؤں پر ایک ہی وقت میں Spread اور Backward Affect دونوں شکلوں سے پڑا، جب کہ مسلمانوں کو Backward Affect سے ہی واسطہ پڑا، کیونکہ دوسرے دروازے ان کے لئے بند تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی عزت، اپنی حکومت، اثر اور معاشی وقار کے خاتمہ نے ان کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیا۔ اس لئے حالات کی پیچیدگیوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے تحفظ کے رجحان کو جنم دیا اور یہی وہ رجحان تھا، جس نے مسلم دانشوروں کو آگے چل کر عام مسلمانوں کی بھلائی اور ان کے حقوق کے سوال کو اٹھ کر ان کے لئے ایک الگ ریاست کا دعویٰ پیش کرنے کا موقع دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، جب اس مطالبہ کی تائید مسلمانوں کے تقریباً تمام طبقوں نے کیا اور مذہب کو بھی اس کے لئے استعمال کیا گیا۔ الگ ریاست کے خوابوں کو عملی شکل دینے میں مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے طبقہ نے (خاص طور پر ہندو ساہوکاروں اور زمینداروں کے ذریعہ ستائے ہوئے لوگ) اپنے کو محفوظ سمجھا اور اپنی ہمہ گیر ترقی کے راستے کو سہل اور محفوظ سمجھتے ہوئے ہندو دباؤ سے آزاد منزل مانا۔"

مشہور چینی فلاسفر لاوتسے کا ماننا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہی سماجی برائیوں کے بانی اور مری ہوئے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اس سوچ میں وزن ہونے کے باوجود تعلیم کی روشنی نے انسان کو جہالت کے گہرے اندھیروں سے باہر نکالا ہے اور تہذیب کے فروغ کی منزلوں کی تکمیل میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ لیکن عجیب بد قسمتی رہی کہ جدید تعلیم کا ہندوستانی سماج کو توڑنے اور خاص کر فرقہ واریت کو بڑھانے میں بھی بڑا رول رہا ہے اور لاوتسے کے خیالات صحیح ہوتے نظر آتے ہیں۔ انگریزوں کے یہاں آنے اور جم جانے سے پہلے تک ہندوستان میں تعلیم روزی روٹی حاصل کرنے کے لئے ضروری شرط کبھی نہیں رہی۔ مارکشیٹ اور ڈگریاں اچھی نوکریوں کی ضمانت نہیں تھیں، کیونکہ سماج کی بناوٹ ہی دوسری تھی اور نوکری کرنی عزت کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ انگریزوں کے قدم جب اچھی طرح یہاں مستحکم ہو گئے، تو اپنے انتظامیہ کو اچھی طرح چلانے کے لئے انہیں مقامی کامگاروں اور کلرکوں کی

ضرورت ہوئی اور اس کے لئے انگریزی اسکول اور کالج کھولے گئے۔ ڈگریاں دی جانے لگیں۔ وہی ڈگریاں اچھی نوکریوں اور سرکاری مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوئیں اور آگے چل کر وہی ڈگری یافتہ طبقہ انگریزوں کے نظام کو قائم رکھنے کی ضمانت بنا۔ انگریزی تعلیم کو پہلے بنگال میں ہندوؤں نے خوش دلی سے اپنایا۔ ہندوؤں کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی، ان کے درمیان ایک متوسط طبقہ ابھرتا چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دائرہ بڑھتا اور پھیلتا گیا اور سماج میں اس کی حیثیت قائم ہوتی گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لئے یہاں کی زمین سکڑ چکی تھی اور وہ معاشی اور ذہنی چوٹ کھاتے ہوئے پریشان تھے، وہ سنبھلنے کی حالت میں بالکل نہیں تھے۔ ان کی حالت لگاتار بگڑتی اور پست ہوتی گئی۔ یہاں بھی انگریزوں نے بچے تلے انداز میں اسی نفیاتی مار کے ہتھیار کو استعمال کیا، تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات کا دائرہ بڑھتا رہے اور دونوں کے درمیان مسلسل ٹکراؤ کی حالت بنی رہے۔

۱۸۷۱ء میں ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر کی کتاب "Indian Musalmans" سامنے آئی۔

اس کتاب میں بنگال کے مسلمانوں کی حالت پر خاص طور سے روشنی ڈالی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ انگریزوں کی جانبدارانہ پالیسیوں کا مسلمانوں پر کس طرح برا اثر پڑا اور ان کی حالت کتنی خستہ ہو گئی ہے۔ اس کتاب نے مسلمانوں کے بڑھے تلے طبقہ کو جھنجھور دیا۔ نتیجتاً ان کے اندر نہ صرف حصول تعلیم اور اس کی اشاعت کا شوق پیدا ہوا، بلکہ اپنی تکلیف دہ حالت سے نجات پانے کی راہ تلاش کرنے کی ہمت بھی پیدا ہوئی۔ اس کتاب میں اجاگر کئے گئے حقائق کی وجہ سے مسلمانوں کی قبل رحم حالت سے دوسرے لوگ بھی واقف ہوئے اور ان کے لئے عام ہمدردی کا ماحول بنا۔ بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہاں ہندوؤں کے مقابلے میں ان کے درمیان تعلیم کی بہت کمی تھی۔ زیادہ تر مسلمان چھوٹے کسان اور بے زمین مزدور تھے۔ علی تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کا تناسب اور بھی کم تھا۔ اس وقت کئے گئے ایک سروے کے مطابق اسکولوں میں مسلم طب علموں کی حالت حسب ذیل تھی۔

۱۸۷۱-۱۸۷۲

صوبے	مسلم آبادی کا تناسب	اسکولوں میں مسلمانوں کا تناسب
مدراں	60	4.4

8.42	15.4	بمبئی
14.4	32.3	بنگال اور آسام
5.3	9.92	اودھ
34.9	51.6	پنجاب

مندرجہ ذیل اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بعد کے دنوں میں بھی صورت حال بہتر نہیں

ہوئی:

۱۹۳۱-۱۹۳۲	مسلم آبادی	صوبے
10.9	7.1	مدراں
19.9	20.4	بمبئی
51.7	54.9	بنگال
13.5	11.3	مہاراشٹر
18.6	14.8	یوپی
50.6	56.5	پنجاب
10.7	4.4	سی۔ پی۔ برار
29.0	32.0	آسام

۱۹۳۲-۱۹۳۱ کی تعلیمی رپورٹ کے مطابق بنگال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے

درمیان اعلیٰ تعلیمی میدانوں کی حالت حسب ذیل تھی:

مسلمان	ہندو	حلقہ
۳۳۳	۲۰۶۱	قانون اور عدالت
۱۰۴	۱۱۴۴	ڈاکٹر
۳۳	۲۵۹	انجینئر
۱۵	۶۵۴	کامرس

یونیورسٹیوں اور انٹر میڈیٹ میں پڑھنے والے ہندو طلباء کی کل تعداد ۱۱۰۷۱ تھی اور ان میں

مسلم طلباء کی تعداد ۲۸۷۵ تھی، جب کہ ۱۹۱۱ کی مردم شماری کے مطابق مسلمانوں کی آبادی بنگال میں ۵۲۷ فیصد تھی۔^{۱۲} ایسے صوبے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں تقابلی نظریہ سے حالت کچھ بہتر تھی۔ آبادی کے تناسب سے ان کے یہاں تعمیری سرگرمیاں بہتر تھیں۔ بمبئی پریسڈنسی میں (سندھ و چھوڑ کر) مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کی ۸۶ فیصد ۱۹۲۷ میں تھی اور طلباء کی کل تعداد میں ۱۳۸ فیصد مسلمان تھے۔ بہار، اڑیسہ، مدراس اور یوپی میں مسلمانوں کی حالت بہت اچھی تھی۔ ۱۹۲۷ میں ۱۴۴ فیصد مسلمانوں کی آبادی تھی، جب کہ اسکولی طلباء کی تعداد ۱۸۱ تھی۔ کانچ میں پڑھنے والے مسلمان طلباء کی تعداد ۲۴۱ فیصد تھی۔ بنگال کے متدبے میں ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں انگریزی تعلیم کو دیر سے اپنایا تھا، اس لئے ہندوستان میں انگریزی پڑھنے لکھنے کی تعداد بنگال میں سب سے زیادہ تھی اور اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اس نے جب پورے ہندوستان کا نقشہ سامنے رکھ کر تناسب کا تجزیہ کریں گے، تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اور سرکاری نوکریوں کی بات آئی، تو مسلمانوں کے حصے میں صرف نوکریاں آئیں۔ جب ہندوؤں سے موازنہ کرنے کا سوال اٹھا، تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت ہنسارے کی حالت میں پایا۔ اس لئے اتر پردیش میں، جہاں مسلمانوں کو کبھی بدبہ حاصل تھا، یہ کاری نوکریوں میں، ہاں ریزرویشن کی باتیں اٹھیں، جو آگے بڑھتے بڑھتے خاص اختیار کی مانگ سے لے کر علاحدگی تک پہنچ گئی۔^{۱۳}

ذرا ایک نظر ہم مز کر تاریخ کی طرف دیکھیں۔ پلاسی (۱۷۵۷) اور بکسر (۱۷۶۴) کی لڑائیوں نے انگریزوں کی فوجی اور سیاسی برتری ثابت کر دی تھی اور دیواروں پر لکھی سچائی ابھر کر سامنے آگئی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے تجارتی اغراض سے ہی سروکار نہیں ہے، وہ ایک مضبوط سیاسی طاقت کی شکل میں اپنی اہمیت ہندوستانیوں سے منوانا چاہتی ہے۔ لڑکھڑاتی ہوئی مغل سلطنت اور مختلف ریاستوں کے خود سر بنے حکمران اور آپسی مخالفت میں مٹاؤٹ باغی صوبہ دار مسلح انگریزی طوفان سے ٹکرانے کے لائق نہیں رہ گئے تھے۔ بکسر کی لڑائی میں (۱۷۶۴) بنگال، اودھ اور دہلی کے حکمرانوں کی اجتماعی طاقت کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اس سے انگریزوں کا حوصلہ بہت بلند تھا۔ شاہ عالم ثانی سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی، جب نہیں ۱۷۶۵ء میں ملی، تو ان کی آواز اور تیور ہی بدل گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوانی کا دیا جانا ہندوستان کی غلامی کا پروانہ

ثابت ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ مقامی طاقتیں مٹی کے مادھو بن کر رہ گئیں۔ انگریزوں کی سیاسی ڈپلومیسی، چالبازی، جوڑ توڑ، رشوت خوری اور فوجی دبدبہ کے سامنے ایک کے بعد ایک ہندوستان کی ریاستوں نے گھٹنے ٹیک دئے اور انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے میں ہی انہوں نے اپنا بھلا دیکھا۔ ہر مورچہ پر انگریزوں کی لگاتار جیت اور ایک کے بعد ایک علاقوں کا ان کی ماتحتی میں جانا مسلمان رئیسوں کے لئے خاص طور سے آسمانی قہر ثابت ہوا، ان کے پاؤں تلے کی زمین زبردست جھٹکے کے ساتھ کھسک گئی۔

انگریزوں کے قہر کے پہلے شکار بنگال اور بہار (بہار اس وقت بنگال کا ایک حصہ تھا) کے مسلم رئیس ہوئے۔ خود سر نوابوں کے دور میں یہ لوگ سرکار اور تحصیل داروں کے بیچ کی ایک کڑی محض تھے۔ ان کی کوئی اہم ذمہ داری نہیں تھی۔ اگرچہ ان کا وجود اہم نہیں تھا، لیکن مسلم حکمرانوں کے لئے عوام سے رابطہ کی وہی ایک اہم کڑی بھی تھے۔ ان کے مقامی اثر اور دبدبے کا فائدہ حکمرانوں کو ملتا تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے لئے ان کی حیثیت نہیں کے برابر تھی۔ جب کمپنی نے اپنی حالت کو مستحکم بنایا، تب ان رئیسوں اور امیروں کا وجود ان کے لئے بوجھ نظر آنے لگا۔ کمپنی نے ایک کے بعد ایک کئی اراضی اصلاحات کی پہل کی، جو ۱۷۶۳ء میں دوامی بندوبست (Permanent Settlement) پر آ کر ختم ہوئی۔ اس کے نتیجے میں امیروں کی بچی ہوئی ساکھ بھی ختم ہو گئی۔ ان کی جگہ ہندو تحصیل داروں نے لے لی اور مقامی طور پر وہی کمپنی بہادر کے نمائندہ مانے جانے لگے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی، اس لئے فوجی عہدوں سے انہیں برطرف کر دیا گیا اور ان کے لئے روٹی روزی کا سوال بھی سنگین بن گیا۔ نتیجتاً نوابوں، امیروں، جاگیرداروں اور رئیسوں کے لئے زمین پوری طرح تنگ ہو گئی۔

انگریزوں نے شروع میں چونکہ مسلمانوں کے ذریعہ نافذ عدالتی سسٹم کو باقی رکھا تھا، فارسی سرکاری زبان بنی رہی۔ لیکن دھیرے دھیرے ہندی کو فارسی کی جگہ پر استعمال کیا جانے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ فارسی کو دفتری کاموں سے ہٹا دیا گیا۔ انگریزوں کے اس قدم نے ہندوؤں کے لئے عدالتی عہدوں کے دروازے کھول دئے، جو مسلمانوں کے لئے نیا اور گہرا زخم ثابت ہوا۔ پہلے گورنر جنرل وارن ہسٹنگس کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے لئے کلکتہ میں مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، جہاں روایتی طریقہ کی تعلیم کا نظم تھا اور یہاں سے پڑھ کر نکلے لوگ سرکاری

عدالتوں میں منصف، غیہ، بحال ہوتے تھے۔ بنارس میں سنسکرت کالج کا قیام بھی انہیں دیوں ہوا تھا، تاکہ ہندوؤں کے بچے بھی ان کا روایتی تعلیمی نظام بھی فروغ پاسکے۔ یہاں سے پڑھ کر نکلے ہندو طلبہ کو بھی اب عدالتوں میں نوکریاں ملنے لگیں۔

۱۸۱۳ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کو تجدیدی روپ دیا گیا اور مقامی لوگوں کے لئے جدید تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے لئے تعلیمی اداروں کو ایک لاکھ روپے تک کی سرکاری مدد کی گنجائش رکھی گئی۔ اس سہولت سے ہندوؤں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ راجا رام موہن رائے نے سب سے پہلے بدلتے ہوئے حالات کو سمجھا اور سرکاری پالیسیوں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے ایک فعال تنظیم بنائی اور ۱۸۱۷ میں ملی تعلیم کے مقصد سے ایک ہندو کالج قائم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ ۱۸۱۸ میں کلکتہ کے پارلی نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان انگریزی تعلیم کو رائج کرنے کے لئے کلکتہ میں متعدد ادارے قائم کئے۔ چونکہ اب روزی روٹی، عزت و توقیر انگریزی تعلیم سے جوڑی جا چکی تھی، انگریزی تعلیم کی اہمیت مقامی لوگوں کی سمجھ میں آئی۔ نتیجتاً کلکتہ مدرسہ اور بنارس سنسکرت کالج میں انگریزی تعلیم کا نظم کیا گیا۔ ۱۸۳۵ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ تعلیم کا ذریعہ کون سی زبان ہو، فارسی، عربی، سنسکرت اور انگریزی کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ Committee of Public Instruction نے فیصد کے لئے سرکار سے رابطہ کیا اور نتیجہ کے طور پر اراڈمیکالے کا مشہور تاریخی دستاویز سامنے آیا، جس نے انگریزی کی حمایت میں راستہ ہموار کر دیا۔

۱۸۵۳ کو گورنر جنرل نے اراڈمیکالے کے فارموسے کو منظوری دے دی اور فیصلہ کیا کہ انگریزی اور جدید سائنسی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لئے ہی اب سرکاری مدد ملا کرے گی۔ اس پالیسی کے نتیجے کے طور پر مقامی تعلیمی طریقہ اور علم کے فروغ کے لئے کام کرنے والے ادارے اور طلبہ کو ملنے والی مدد کے سرکاری دروازے مسلمانوں کے لئے بند ہو گئے۔ پڑھے لکھے ہندوؤں نے سرکار کی اس پالیسی کا خیر مقدم کیا، جب کہ مسلمانوں نے اس فیصلہ کو ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کی سازش مانا اور اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزی کے توسط سے جدید علم کے جو دروازے ہندوستانیوں کے لئے کھلے، مسلمانوں نے ان کا خیر مقدم تو الگ، ان کی طرف جھانکنا بھی گناہ سمجھا۔ اس وقت کے ہندو دانشوروں نے، خاص کر راجا رام موہن

رائے اور ان کے احباب نے ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کی اور انگریزی تعلیم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے ان کی مدد کی، ان کی ہمت بڑھائی۔ ۱۸۳۳ میں سرکار نے فیصلہ لیا کہ سرکاری نوکریوں میں انگریزی جاننے والے کو ہی فوقیت دی جائے گی، یعنی مسلمانوں کے لئے سرکاری نوکریوں کے دروازے پوری طرح بند کر دئے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی سرکار کی یہ پالیسی بڑی خطرناک ثابت ہوئی، تو دوسری طرف اس کے فطری رد عمل میں ہندوؤں کے لئے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کی جڑیں مضبوط کرنے میں مددگار بھی ہو گئی۔ انگریزوں کی اس خطرناک پالیسی نے مستقبل کے ہندستان کے لئے سب سے پیچیدہ مسئلہ کی بنیاد ڈال دی۔ پڑھے لکھے بیدار دانشور ہندو، اکثر سرکار اور سرکاری پالیسیوں کے حمایتی ہو گئے اور مسلمات عام طور پر مخالفت میں سرگرم۔ انیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بنگال کے بڑے لیڈروں، دانشوروں اور اخباروں نے مسلمانوں پر اوجھے حملوں کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ مسلم عہد حکومت کی سخت تنقید کی جانے لگی، اسے ہندستان اور ہندوؤں کے لئے لعنت مانا اور انگریزی سرکار کی پالیسیوں کی تعریف میں وہ بہت آگے نکل گئے۔ اس وقت ملک کے اندر جتنی بھی برائیاں موجود تھیں، ان کی صرف واحد وجہ مسلمانوں کی حکومت مانی گئی۔^{۱۶} نتیجہ کے طور پر عدم اعتمادی کی فضا بنی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کی خلیج بڑھتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ بات کھائے ہوئے مسلمان امیروں اور رئیسوں نے عام مسلمانوں کو ہندوؤں کے خد ف متحد ہونے کا ماحول بنا دیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ دانشور متوسط طبقہ، جسے اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کی کھینچ تان سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، وہ بھی ایک دوسرے کا مد مقابل مخالف بن گیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ پیدا ہوئی خلیج وقت گزرنے کے ساتھ بڑی گہری ہوتی چلی گئی۔

انگریزوں کے قدم چمنے کے کچھ دنوں کے اندر ہی مسلمانوں نے اپنی روایتی عزت اور دبدبہ کھو دیا۔ ۱۸۳۸ تک سرکاری عہدوں پر ان کا دبدبہ بنا رہا۔ ہندو اور انگریز افسروں کی تعداد، جہاں سات ہوا کرتی تھی، وہیں مسلمان کم سے کم چھ ہوتے تھے۔ ۱۸۵۱ کے بعد جب انگریزی سرکاری زبان ہو گئی، حالت میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی۔ ۱۸۵۲-۱۸۶۸ کے درمیان جو سرکاری وکیل بحال کئے گئے، ان کی تعداد ۲۴۰ تھی، ان میں ۲۳۹ ہندو تھے اور صرف ایک مسلمان۔ سرکاری نوکریوں میں تو مسلمان مشکل سے نظر آنے لگے۔ چونکہ مسلمانوں نے کئی

وجوہات سے، جن میں وہابی تحریک کا اثر اہم تھا، جدید انگریزی تعلیم کو نہیں اپنایا تھا، اور اسے میدانوں میں بھی ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی تھی۔ ۱۸۶۹ء میں سرکار سے منظور شدہ اسکولوں کی تعداد ۱۰۴ تھی، ان میں ۹۸ ہندو، ۵ انگریز اور ایک مسلمان تھا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے انگریزی کی انگریزی پانے والے چار تھے، تین ہندو اور ایک انگریز۔ سال ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق سرکاری نوکریوں میں حالت حسب ذیل تھی

مسلمان	ہندو	کل تعداد	
۱	۲	۳	بانی وراثت
۲	۸	۱۰	ضلع سیشن جج
۱	۶۱	۶۲	سب جج
۱۸	۳۲۲	۳۴۰	مافک
۰	۳	۳	صوبائی جج
۰	۷	۷	ایڈیشنل جج
۷۶	۴۵۳	۵۲۹	کلکتہ اپنی کورٹ
۱۸	۲۰۴	۲۲۵	سرکاری ہسپتال

حالات کے غم جو جانب دارانہ تجزیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ منظر طریقے سے ہر میدان میں مسلمانوں کو درجن درجن سے زیادہ چوٹ پہنچانی جا رہی تھی۔ وہ پچھڑتے جا رہے تھے، ان کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ حالت پچھلے ایسے بن رہے تھے کہ مسلمان ہندوؤں سے اور ہندو مسلمانوں سے بدتمیز ہونے لگے، جس نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ عام ہندوؤں اور مسلمانوں کو اعلیٰ طبقہ کے احترام و اکرام، نوکری اور سرکاری مہدوں کی چھینا چھپنی سے کوئی سروکار نہیں رہا، لیکن دونوں طبقوں کے دانشور اعلیٰ طبقہ کی کھینچ تانی نے ملک کی سیاست کو متاثر کیا اور اونچے لوگوں کا وہ مسئلہ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ بن کر ابھرا۔

مسلمانوں کی خستہ حالی کی تکلیف دو داستان اس وقت کے اردو اخباروں میں شائع ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں کلکتہ سے عبدالرؤف کی ادارت میں شائع اخبار ”دور بین“ مورخہ ۱۳

جولائی ۱۸۹۹ کا یہ حصہ بہت اہم ہے:

”ہر طرح کی چھوٹی بڑی نوکریاں مسلمانوں سے چھین کر دوسروں کو، خاص کر ہندوؤں کو دی جا رہی ہے۔ سرکار کو اپنی سب رعایا کو ایک نظر سے دیکھنا چاہئے، لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ سرکاری گزٹ اور اشتہاروں کے ذریعہ مسلمانوں سے بھید بھوک کیا جا رہا ہے، سرکاری نوکریوں میں انہیں نہیں لینے کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی سندر بن کمشنر کے ماتحت بہت سے عہدوں پر بھیلیوں کا اشتہار گزٹ میں دیا گیا، جہاں واضح لفظوں میں یہ کہا گیا کہ یہ نوکریاں صرف ہندوؤں کو دی جائے گی۔ اب مسلمان اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ صلاحیت اور مہارت رکھنے کے باوجود سرکاری اشتہار دے کر نوکریوں میں ان کے لئے گنجائش نہیں رہنے دی جاتی ہے۔ ان مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اعلیٰ افسران تو ان کے وجود کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔“ ۱۹۰۰

۱۸۷۱ میں ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ہنٹر کی کتاب سامنے آنے کے بعد جدید انگریزی تعلیم کو نہیں اپنانے کے نقصان دہ اثر نے لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا تھا اور پڑھے لکھے مسلمانوں کے بیچ اپنی حالت کو بدلنے کا احساس جاگا۔ سرکار اور دانشور مسلمان کا دھیان بھی اس جانب گیا، نتیجتاً مسلمانوں کے درمیان تعمیری تعلیمی سرگرمیاں تیز ہوئیں۔ تعلیم کی نشر و اشاعت کے لئے متعدد ادارے پورے ملک میں قائم ہوئے۔ ۱۸۸۶ میں کلکتہ میں مسٹر عبداللطیف نے محمدن لٹریری اینڈ سائنٹفک سوسائٹی (Mohammedan Literary & Scientific Society) کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے درمیان تعلیمی اشاعت شروع ہوئی۔ یوپی میں سر سید احمد خاں کی قیادت میں تعلیمی بد حالی کے حل پر بڑی مستعدی سے غور کیا گیا۔ انہوں نے ۱۸۷۱ میں مسلمانوں کی انگریزی تعلیم سے دور رہنے کے وجوہات کا پتہ لگانے کے لئے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کی رپورٹ کی روشنی میں مسلمانوں کے اندر نشاۃ ثانیہ کا اپنا پروگرام تیار کیا۔ ۱۸۷۵ میں انہوں نے علی گڑھ میں مسلمان بزرگوں کے لئے ایک انگریزی بانی اسکول اپنے ساتھیوں کی مدد سے قائم کیا۔ پانچ برسوں کے اندر اسے ڈگری کالج کی شکل دے دیا۔ یہاں جدید تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کا بھی نظم

کیا گیا۔ ۱۸۷۸ میں سرسید نے گزشتہ بیس برسوں کی مسلمانوں کی تعلیمی حالت جاننے کے لئے تعلیمی سروے کرایا۔ اس سے حاصل اعداد و شمار نے مسلمانوں کی تعلیمی بد حالی اور اس کے نقصان دہ پہلو کو اجاگر کیا تھا۔ اس رپورٹ نے مسلمانوں کی جہالت اور خاص کر نوکری پیشہ طبقہ کی تکلیف دہ حالت اور سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی گنجائش کا جو منظر پیش کیا، وہ بڑا چونکا دینے والا تھا۔ اس سروے کے مطابق قانونی ڈگری رکھنے والے ۱۵۵ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف ۵ تھی۔ یہی حال ڈاکٹری اور انجینئرنگ پیشوں کا تھا۔ آرٹ گریجویٹوں میں جب ہندوؤں کی تعداد ۱۳۷۳ تھی، تو مسلمان صرف ۳۰ تھے۔ ہندو ۱۲۶ ایم۔ اے تھے، تو مسلمان ۵۔^{۲۰} بنگال میں مسلمانوں کی حالت اور قابل رحم اور نازک تھی۔ ۱۸۸۰-۱۸۸۱ میں ہائی اسکولوں کے ہندو طلبہ کی تعداد ۳۶۶۸۶ تھی، جب کہ مسلمانوں کی صرف ۳۶۳ تھی۔^{۲۱}

یہی وہ وقت ہے، جب زبان اور ذریعہ تعلیم کی بات بھی اٹھی۔ بنگال میں جگہ جب سرکاری زبان بنی، تو غیر بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کے لئے (خاص طور سے اعلیٰ طبقہ کے لئے) یہ بڑی پریشانی کی وجہ بنی۔ شمالی ہندوستان میں اردو۔ ہندی کے سول پر آپسی کش مکش بھی سامنے آئی، ساتھ ہی سنسکرت، فارسی اور عربی کے سوال بھی اٹھے۔ مدرسہ، مکتب اور اسکولوں میں ہندو استادوں کی بے بی، ان پر طرف داری کرنے کے ازام جیسے الجھنوں سے بھرے مسائل بھی سامنے آئے۔ جب ۱۸۸۳ میں فارسی رسم الخط کی جگہ دیوناگری رائج کرنے کا سرکاری اعلان ہوا، تو معاملہ ہندی۔ اردو سے آگے بڑھا، اور وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مسئلہ بن کر ابھرا۔ مسلمانوں کے درمیان سرسید احمد خاں کی علی گڑھ تحریک اور بنگال میں سید امیر علی کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آنے لگیں۔ اسی وقت ہندوستان میں آئی۔ سی۔ ایس۔ کے امتحانات کی بات بھی چلی۔ ہندوستان میں یہ امتحان منعقد ہوا یا نہیں ہو، اس مسئلہ پر بہت بحثیں ہوئیں۔ سرسید احمد خاں وغیرہ نے ہندوستان میں وہ امتحان ہو، اس کی مخالفت کی تھی۔ چونکہ مسلمانوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کی کمی تھی، اس لئے مسلمانوں کے لئے نام زدگی کو ہی بہتر بدل مانا۔ یہی سوال سرکاری نوکریوں سے متعلق بھی اٹھا اور آگے چل کر کونسل میں بھی سیٹوں کے ریزرویشن پر ختم ہو۔

اب ایک کے بعد ایک حساس سوال اٹھنے لگے تھے اور سرکاری پالیسی حالت کو ابھرنے والی بنی رہی، تاکہ ہندو اور مسلمان آپس میں الجھتے رہیں۔ علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپل

مسٹر تھیوڈر بیک کے وقت میں حالت زیادہ الجھ گئی۔ کانگریس ایک بڑی تحریک کی شکل لینے لگی تھی۔ انہوں نے کانگریس کی سرگرمیوں کے دور رس اثرات کو اچھی طرح بھانپ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بہت جلد کانگریس، سرکار کے لئے مسئلہ پیدا کرنے والی ہے۔ مسٹر بیک نے اپنی ڈپلومیسی اور دوراندیشی کو چالاکی سے استعمال کیا اور ملی گڑھ تحریک کو انگریزوں کے حق میں متاثر کرتے موڑنے کی کوشش کی۔ وہ تحریک سرکار مخالف تحریک نہ بنے، اس کوشش میں انہیں کامیابی ملی۔ انہوں نے پڑھے لکھے مسلمان نوجوان کے بیچ ایسی ذہنیت کا بیج بو دیا، جس نے آگے چل کر "Struggle for Existence" کی جدوجہد میں ہندو مخالفت کا پہلو اپنا لیا۔ ان دنوں ہندوؤں کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے۔ ۱۸۷۰ کے کلکتہ ریویو میں اس بارے میں جیمس اوک نیلی کی سلسلہ وار تحریر شائع ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کی بد حالی کے مد نظر ان کو دی جانے والی امداد پر ہندوؤں کا جو تلخ رد عمل ہو رہا تھا، اس کا ایک مختصر تجزیہ شائع کیا، وہ کہتے ہیں:

”جب انگریزوں اور مسلمانوں کا بااثر طبقہ سرکار پر زور دے رہا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی بد حالی کی حالت سے اوپر اٹھایا جائے اور ان کو سرکاری رعایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لائق بننے میں مدد کی جائے، ہندوؤں کا ایک ذمہ دار طبقہ سامنے آ کر لوگوں کو ورغلائے کی کوشش کرتا رہا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سرکار کا غیر وفادار ہے اور اسے عام طور پر سبھی مسلمانوں کی ہمدردی حاصل ہے۔“^{۲۲}

ہندوؤں کے سوچنے کے انداز اور ان کے تلخ رد عمل نے کریلے پر نیم کا کام کیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کش مکش کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ایسی ہی گھٹیا سوچ نے تقویت پہنچائی۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ تعلیم اور علم کی روشنی جہالت کے اندھیرے سے لوگوں کو بہراجالے کی طرف لاتی ہے، تعلیم جس کا خاص مقصد انسانیت کو اونچائی عطا کرنا، انسانیت کے ہمہ گیر تعمیری پہلوؤں کو اجاگر کرنا، لوگوں کی ذہنیت کو وسعت عطا کرنا، تحمل، یکسوئی اور انکساری کی خوبیوں سے مالا مال کرنا رہا ہے، لیکن اس نے انگریزوں کی پشت پناہی میں ہندستان کے تعلیم یافتہ طبقہ کو تنگ نظر بنا گمراہ کیا۔ ان کے اندر صرف سرکاری نوکریاں اور مال و عزت حاصل کرنے کی کش مکش پیدا کی۔ نتیجتاً فطری طور پر

ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کی کھینچا تانی نے دشمنی کی شکل لے لی۔ منصوبہ بند طریقے سے ایسے قدم اٹھائے گئے کہ کچھ پتا بھی نہیں چلا اور بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے مذمتی مقابلے کے روپ میں میدان سنبھال لیا۔

دلی کے بادشاہ شاہ عالم ثانی کے زریعہ انگریزوں کو "دیوانی" عطا کئے جانے (۱۷۶۵ء) سے ۱۸۵۷ء تک ہندوستانی تاریخ کو اختصار میں میکا ویلین پالیسی، سیاسی اور اندیشی، تجارتی رشتوں کی پختگی اور ان کے زریعہ ہندوستان کی دوست کی لوٹ، ہندوستانیوں کی آپسی کھینچا تانی، رقابت اور تصادم کی تاریخ کہی جاسکتی ہے۔ اس دور میں ہندوستان اور ہندوستانیوں پر کیا کچھ نررا کہنے کی یہاں گنجائش نہیں، صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ہندوستانیوں پر انگریزوں نے چہار جانب سے حملہ کیا۔ یہاں کی معاشی، سیاسی، سماجی اور فوجی ذہانتیں نچے کو ہلا کر رکھ دی۔ یہی نہیں، ذہنی اور اخلاقی طور پر بھی انہیں کمزری کے شعبے میں بری طرح جھڑ جانے پر مجبور کیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب اپنی لڑکھڑائی حالت، بے بسی اور اقتدار میں گروت کا احساس ہندوستانیوں کو ہوا، تو بنگال سے دلی تک بغاوت کا زبردست طوفان اٹھا۔ چراغِ سحر کی طرح ٹمٹماتے ہوئے مغل خاندان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو بانی ہندوستان کا شہنشاہ بنایا گیا اور ایسا لگا کہ اب انگریزوں کے پاؤں اکھڑنے ہی والے ہیں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ باوجود اپنے اتحاد، بہادری اور قربانی کے جذبے کے یہ بغاوت انگریزوں کی ڈپومیسی اور فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مقامی سرداروں کی غداری اور چھوٹلی ریاستوں کی انگریز پرستی نے بچی کھچی ساکھ کو بھی ختم کر دیا۔ دلی کے لال قعدہ سے یہ کپور چھاؤنی تک انگریزوں کے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہوا۔ ہر جگہ پھیل، برگد اور دوسرے بڑے درختوں پر عزت نفس کے حامل ہندوستانیوں کو پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا۔ مغل شہنشاہ، ان کا خاندان، مغل شہزادے، مغل شہزادیاں، دلی کے رئیس، خاص و عام ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینے پر مجبور کر دئے گئے۔ "شہنشاہ" کے سامنے ان کے رُکوں کے کٹے سر پیش کئے گئے۔ یہی نہیں، آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلاوطن کر دیا گیا اور وہیں ان کی موت ہوئی، مغل سلطنت کا چراغِ سدا کے لئے بجھ گیا۔ "دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں"۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانیوں کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، ان کا پورا دم خم نکل گیا اور وہ پوری طرح انگریزوں کے غلام بن گئے، ان کی جواں مردی تاریخ کے اوراق میں سمٹ گئی۔

انگلینڈ کے وزیر اعظم پامرشن (۱۷۸۴-۱۸۶۵) نے ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کیننگ کو اپنے مکتوب مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۸۵۷ء کے ذریعہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے تاریخی اور ثقافتی آثار کی گلکاریوں کی قابل نمونہ عمارتوں، جامع مسجد کو مسمار کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی قیمتی نشانیاں یہاں بچی نہ رہیں۔ اسی دوران بورڈ آف کنٹرول کے صدر مسٹر اسمتھ نے لارڈ کیننگ کو اطلاع دی کہ ٹیمس ندن نے ٹرسٹ 'صلیبی جنگ' کے اعلان کے ساتھ مسلمانوں کے گلے میں صلیب اتار دئے جانے کا اعلان کیا ہے۔^{۳۳} اس وقت کی سنگین صورت حال کا اندازہ ان خطوط سے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں پر ہی ظلم ہوئے، سازشوں کے وہی شکار بنے اور ان پر ہی خاص طور سے قہر ٹوٹا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد دلی، میرٹھ، کانپور، جھانسی، لکھنؤ، پٹنہ، جون پور، بجنور، مرشد آباد، کلکتہ اور اس کے چاروں طرف کیا کیا ہوا، بہت سی کتابیں شائع ہو کر ہمارے سامنے آچکی ہیں۔ اختصار میں یہ کہنا کافی ہوگا کہ ۱۸۵۷ء کے بعد کسی ہندوستانی کو سر اٹھانے کی ہمت کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑا گیا۔ خاص کر مسلمانوں کو تو ایسے موڑ پر لکھڑا کیا گیا، جہاں ان کی حالت لئے لئے قافلے کی ہو گئی۔ وہ سر چھپانے اور روزی روٹی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ملک، جہاں ان کی طوطی بولا کرتی تھی، اس کا ہی ذرہ نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گیا، ان کے لئے زمین تنگ ہو کر رہ گئی۔

انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال میں اپنے قدم جمائے اور پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورے ہندوستان کے وہ حکمران بن بیٹھے۔ شمالی ہندوستان نے ہمیشہ ہندوستان کے دل کی حیثیت رکھی ہے اور یہاں کے سیاسی تغیرات کا اثر ملک کے دوسرے جگہوں پر پڑتا رہا ہے۔ یہاں کافی زمانے تک کسی نہ کسی شکل میں مسلمان ہی حکومت میں رہے، اس لئے انہیں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، انگریزوں کی کوشش رہی کہ پہلے ہر طرح سے ان کو اپنے رحم و کرم کا محتاج بنا دیا جائے اور جب مسلمانوں کو یہ احساس ہو جائے کہ بغیر انگریزوں کی مرضی کے وہ باعزت طریقے سے جی بھی نہیں سکتے، تو پھر ان پر کچھ مہربانیاں کی جائیں۔ اسی پالیسی کے مد نظر بندوؤں کی کھل کر ہمت افزائی کی گئی۔ مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ ان کو بھی اب اگر باعزت طریقے سے جینا ہے، تو انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا، جو انگریز ان کے لئے طے کریں گے۔ اکبر اور اورنگ زیب کے کارنامے اور حصولِ بیاں

عظمت کے پیمانے نہ ہو کر سموئل اسمائلس (Samual Smiles)، کا پڈین اور برٹ کے کاموں کو آئیڈیل ماننا ہوگا۔^{۲۳}

مسلمانوں کے فاتح کی شکل میں آنے اور یہاں جم جانے کے بعد عام ہندو جس ذہنی حالت سے گزر رہے ہوں گے، حکومت چھن جانے کے بعد مسلمانوں کی بھی لگ بھگ وہی ذہنی حالت رہی ہوگی۔ مسلمانوں کے دلوں میں کڑواہٹ زیادہ رہی ہوگی، کیونکہ مسلمان جس وقت ہندوستان آئے تھے، اس وقت کہیں آنا جانا، آمد و رفت اور کسی سے رابطہ قائم کرنے کی دشواریوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہندوستان میں کوئی ہندوستان گیر نظریہ موجود نہیں تھا۔ ایک جگہ پر رونما ہونے والے واقعات کا اثر مشکل سے ہی دوسری جگہوں پر محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے طویل عہد حکومت میں قندھار سے کنیا کماری تک آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ اکبر اور اورنگ زیب کے زمانے میں تو مغل حکومت کی حدیں ہی بہت پھیل چکی تھیں اور ہندوستان کے ایک کونرے سے دوسرے کونرے تک رابطہ کا کوئی نہ کوئی کارآمد سلسلہ موجود تھا۔ جب مغلوں کا مرکزی نظم و نسق کمزور ہو کر ڈگمگایا، تو لگ بھگ سبھی صوبوں کے صوبہ داروں نے خود سر ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود دہلی میں بیٹھے شہنشاہ کو ہمیشہ عزت دی اور جب وہ حکومت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، تو ۱۸۵۷ء میں آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہی سب نے اپنا پیشوا بننے پر مجبور کیا۔ شہنشاہ کو اس کے لئے بڑی قیمت چکانی پڑی۔ انگریزوں کے ذریعہ ان کے لڑکوں کے کٹے سر انہیں پیش کئے گئے۔ ہمایوں کے مقبرے میں مع خاندان نہیں پناہ دینی پڑی اور رنگون میں جلا وطنی کی حالت میں سسک سسک کر زندگی کے باقی دن گزارنے پڑے۔ اس ڈراپ سین کا آخری باب تو اور بھی الیوں سے بھرا ہوا رہا۔ اسے اس دیوان عام کے جھروکے کے نیچے جہاں ان کے دیدار کے لئے ہزاروں رعایا جمع ہوا کرتی تھی، ایک مجرم کی طرح ہاتھوں میں جھکڑیاں باندھے اپنے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ سننا پڑا۔ مسلمانوں کو جن آزمائشی حالات سے گناہ گزرنا پڑا، وہ بڑے تکلیف دہ تھے۔ اس نے ان کے اندر مایوسی کی ذہنیت پیدا کر دی۔ اپنے وجود اور شناخت کے سوا وحوں پر وہ ہمیشہ متحرک رہنے لگے۔

حواشی:

- ۱۔ جواہر لال نہرو، ریسنٹ اسیر اینڈ رائٹنگس، الہ آباد، ۱۹۳۴ء، ص ۴۹
- ۲۔ ڈبلیو۔ سی۔ اسمتھ، ماڈرن اسلام ان انڈیا، لاہور، ۱۹۶۹ء، ص ۱۸۸
- ۳۔ کتھ کلاڈ، پاکستان اے پوٹینیکل اسٹڈی، چارج السن، لندن، ۱۹۵۷ء، ص ۲۰۰
- ۴۔ جے پرکاش نارائن، ان دی لاہور پورٹ، پٹنہ، ۱۹۴۷ء، ص ۱۳۶-۱۳۷
- ۵۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ اور روشن ماضی کی نشانیں بڑا موہن جو دڑو سے لے کر اجنتا اور ایورا تک کی زندہ جاوید قومی وراثت کی تلاش سب یورپ کے باشندوں اور خاص کر انگریزوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس وقت مسلمان فاتح کی شکل میں یہاں آئے فی زمانہ ہندوستانی راجاؤں کو اپنے عظیم ماضی، وہ ماضی جس پر آج ہم ہندوستانی فخر کرتے ہیں، کا کبھی احساس بھی نہیں رہا ہوگا بلکہ مادر وطن اور دیش بھکتی کا تصور بھی وہیں تک محدود رہا ہوگا، جہاں تک ان کی حکومت رہی ہوگی۔
- ۶۔ دیش بھکتی اور مادر وطن کا جو تصور آج ہمارے سامنے ہے، وہ اس وقت ایک دم نہیں تھا۔ یہ تو انیسویں صدی کے آخری دنوں کی ذین ہے۔ پھر عام لوگ کی حالت کا تصور آج کے عوام انسان کی حالت سے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بیسویں صدی کی بھرپور خصوصیات کے باوجود آج دور دراز گاؤں کے بسنے والے ہندوستانیوں کا حکمران طبقہ اور ان کی نظر کرم سے کیا تعلق؟ دو وقت کی روٹی اور زندہ رہنا ہی بڑی بات ہے۔ کیسی جمہوریت، کہاں کی جمہوریت، کون سی جمہوریت اور اس کی نعمتیں؟ کیسا دیش اور کیسی دیش بھکتی، روزی، روٹی اور تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا جب آج بنیادی سوال ہیں، تو صدیوں قبل سمانتی (جاگیرداری) نظام میں کیا حالت رہی ہوگی، ہم تصور کر سکتے ہیں۔
- ۷۔ پی۔ سی۔ جوشی، بحوالہ بی۔ آر۔ نندا، اسیر آن انڈین ہسٹری، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۰ء، ص ۱۷۱
- ۸۔ جواہر لال نہرو، ڈسکوری آف انڈیا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۱ء، ص ۳۵۲

- ۹۔ رجنی پام دست، انڈیا نوڈے، پبلس پبلیکیشن ہاؤس، بمبئی، ۱۹۴۹ء، ص ۴۲۸
- ۱۰۔ اے۔ آر۔ دیسائی، سوشل بیک گراؤنڈ آف انڈین نیشنلزم، پوپربک ڈپو، ۱۹۵۴ء، ص ۳۴۷
- ۱۱۔ پی۔ سی۔ جوشی، بحوالہ بی۔ آر۔ تندا، اینزان انڈین ہسٹری، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۰ء، ص ۱۷۲-۱۷۳
- ۱۲۔ بی۔ آر۔ تندا، اینزان انڈین ہسٹری، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۰ء، ص ۲۲۵-۲۲۶
- ۱۳۔ ایضاً، ص ۲۲۶-۲۲۷
- ۱۴۔ ڈاکٹر رام گوپال، انڈین مسلمس پولیٹیکل ہسٹری، ۱۸۵۸-۱۹۴۷ء، ایشیا پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۵۹ء، ص ۱۷
- ۱۵۔ ایضاً، ۱۸
- ۱۶۔ ایضاً، ۲۰
- ۱۷۔ ایضاً، ۲۸
- ۱۸۔ اصلینڈ وڈے، اسلام، ان ماڈرن انڈیا، مایا پرنکاشن، کلکتہ، ۱۹۸۲ء، ص ۳۱
- ۱۹۔ ڈاکٹر رام گوپال، ص ۲۷
- ۲۰۔ ایضاً، ۳۴
- ۲۱۔ ایضاً، ۳۵
- ۲۲۔ طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، ۱۹۴۵ء، ص ۱۷۷
- ۲۳۔ ایضاً، ۱۷۷
- ۲۴۔ پی۔ ہارڈی، دی مسلم آف برٹش انڈیا، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۲ء، ص ۷۱

جینے کی جدوجہد: مناسب راستے کی تلاش

عہد وسطی کے ایشیا اور یورپ کے سماج میں توازن بنائے رکھنے میں مذہب اور مذہبی رہنماؤں کا اہم رول رہا ہے۔ سرکاروں کو بنانے اور بدلنے تک میں انہوں نے مؤثر پہل کی ہے۔ ہندوستان میں ان کی گرفت کچھ اور زیادہ سخت تھی۔ روایات پر مبنی یہاں کے سماجی ڈھانچے پر صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ترقی یافتہ ثقافتی نظریہ نوآبادکاروں کے ساتھ یہاں دیر سے پہنچی۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے تک نسلی نظام پر مبنی ہندوستانی سماج میں صرف برہمن ہی تعلیم اور علم حاصل کرنے کے حقدار تھے۔ اس لئے برہمنوں کی گرفت سماج پر سب سے زیادہ تھی، انہیں دیوتاؤں کا مقام حاصل تھا۔ ان کی خواہش بھگوان کی اکچھا مانی جاتی تھی۔ راجا۔ مہاراجا بھی براہمنوں کی مخالفت کی ہمت نہیں کرتے تھے اور جاہل سے جاہل برہمن بھی قابل پرستش مانا جاتا تھا، لوگ ان کی قدم بوسی کو اپنے لئے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ نسلی نظام اور اس کی پیداوار ذات پات کی ذہنیت کے سبب لوگوں کے درمیان گہری خلیج بنی ہوئی تھی۔ لیکن مسلمانوں کی سماجی ساخت الگ رہی۔ مسلمانوں کے درمیان براہمنوں جیسی کوئی افضل ذات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد اور تعلیم کی بدولت مساوات اور برابری کے اصولوں نے کبھی ”علماء“ کو برہمنوں جیسا مقام نہیں دینے دیا۔ برہمنوں کی طرح کوئی خاص جماعت کبھی بھی مسلمانوں کی گردنوں پر سوار نہیں ہو سکی۔ لیکن شریعت اور اسلامی جانکاریاں رکھنے کی وجہ سے سماج پر ان کی کچھ گرفت تو تھی ہی، لوگوں کی ذہنیت بنانے میں بلاشبہ انہوں نے اہم رول نبھایا ہے۔ مسلمان جب تک ”حکمران“ کی شکل میں یہاں رہے، درباروں میں علما کی پوچھ تھی، کیونکہ اسلامی شریعت کے مطابق حکومتوں کے قانون بنائے جاتے تھے (ان قوانین پر اس وقت کے حکمرانوں اور ان کے افسروں نے کتنا عمل کیا، یہ اختلافی موضوع ہے)۔ جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، تو علما کا احترام و اکرام جو درباروں میں تھا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن عوامی زندگی میں ان کا اثر باقی رہا۔ لیکن اب نئی صورت حال

تھی۔ انگریز حکمرانوں کی مدد سے عیسائی مشنری نے انگریزی تعلیم اور سماجی اصلاح کے کاموں کے توسط سے خود کو ہر دل عزیز بنا لینا اپنی منزل بنا لی تھی۔ بنگال کے بڑے ہندو زمینداروں اور راجاؤں نے تو انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے بڑھتے اثر کو مسلم اثرات سے اپنی نجات کا ذریعہ مانا اور انگریز پرستی میں اپنی حدوں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ کچھ بااثر افراد نے تو عیسائی مذہب کو بھی اپنا پایا اور نئے حکمرانوں کے معاونین کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہاں کے اثر سے مسلمانوں نے انگریزی تعلیم اور تعلیمی فائدہ کو اپنے لئے انگریزوں کی سازش مانا اور اس کی سخت مخالفت کی۔ نتیجتاً آگے چل کر اپنے اس رویہ کی انہیں بڑی قیمت چکانی پڑی۔

انگریزوں کے ہندوستان میں مستحکم ہو جانے کے بعد بہت دنوں تک مسلمان ذہنی کشمکش کی حالت میں رہتا رہا ہے۔ انگریزوں کے چاروں طرف حملے اور اپنے ہم وطن ہندوؤں کے بدلے ہونے تیور اور برتاؤ نے انہیں بہت دنوں تک اٹھل پٹھل کی حالت میں رکھا۔ معاشی دشواریوں کے سبب مصیبتوں کے آئے سیلاب کے ساتھ ذہنی اذیت کے چاروں طرف حملوں کا مسلمانوں نے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اپنے وجود کو بچائے رکھنے کی کوششوں میں وہ کامیاب رہے، جسے ایک نہ یقین کرنے والا کرشمہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ اٹھل پٹھل کی اس طویل مدت میں علما نے سب سے زیادہ حوصلے، مضبوطی، تحمل اور پختگی کا ثبوت دیا۔ ایک ساتھ انگریزوں اور ہندو حیا پرستوں سے مقابلہ کرتے ہوئے عام مسلمانوں کے وہ رہنما بنے رہے۔ یہ یک سچائی ہے کہ اس قیامت کی گھڑی میں، جب مسلمانوں پر ہر طرف سے سیاسی، معاشی، شافقی اور مذہبی حملے ہو رہے تھے، اگر ان علما نے میدان نہیں سنبھالا ہوتا، تو آج اس برصغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، وہ ہرگز نہیں ہوتے۔ انہیں کی طرح ان کا بھی پورا صفایا ہو چکا ہوتا اور یہ تاریخ کا ایک افسوس ناک باب بن کر رہ گئے ہوتے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی طویل حکومت رہی، یہاں کے لوگوں سے میل جول اور مغلوں کے وقت اپنائی گئی ”صلح کل“ کی سماجی پالیسیاں اور شاہی بیہ کے رشتوں کی وجہ سے مسلم سماج کے بنیادی ڈھانچے پر اکثریتی ہندوؤں کا بہت اثر پڑا۔ کفر علما نے اس تبدیلی کو پسند نہیں کیا تھا اور اس باہری اثر سے اسلام کو پاک صاف کرنے کی وہ لگاتار کوشش کر رہے تھے۔ ان مصححوں میں قابل ذکر تھے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی۔ ان کے ذریعہ چلائی گئی مسلم

نشأۃ ثانیہ کی تحریکوں نے عام طور پر مسلمانوں کے سبھی طبقوں کو متاثر کیا تھا۔ ہندوستان کے بڑے حصے میں ان کی تحریک چلی تھی۔ انگریزوں کے یہاں جم جانے کو ان علماء نے کبھی پسند نہیں کیا، ان کے خد ف، حول بناتے رہے۔ نتیجتاً ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا، جہاں بعد کے دنوں میں انگریزوں کی حکومت کو نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ پورے ہندوستان کے لئے نقصان دہ ثابت کرنا آسان ہوا۔ وہابی تحریک کی وجہ سے اس خیال کی، لوگوں نے تائید کی اور اسی درمیان انگریزی حکومت کے دارالحرب (جنگ کی جگہ) اور دارالسلام (امن و سلامتی کی جگہ) ہونے، نہ ہونے کی بحث مسلمانوں کے درمیان ہونے لگی۔ بین الاقوامی سطح پر وہابی تحریک کا زیادہ اثر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، اس نے ہندوستان کے بہار، بنگال، یوپی، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی علاقوں میں زبردست ہلچل پیدا کر دی تھی۔ پنجاب اور اس کے آس پاس کے سکھ حکمرانوں کی پالیسیوں کو مسلمانوں نے اپنے خلاف مانا اور آگے چل کر سکھوں سے ان کی مذہب بھینر ہو گئی۔ ہندوستان سے افغانستان کی طرف ہجرت اور انگریزوں کے خلاف جہاد (مذہبی جنگ) کی کوششوں سے پیدا حاست کا عوام پر جو اثر پڑا، اس کی تفصیل کئی کتابوں میں آچکی ہے اور یہاں اسے ذہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہجرت اور جہاد کی تحریک بنیادی طور سے مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے خد ف، حول بنانے کی کوشش تھی، لیکن بد قسمتی سے اپنے ہی ملک کے باشندے، سکھوں سے تصادم ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف فضا بن گئی۔

مگ بھگ اسی وقت بنگال میں مسلمانوں کے درمیان دو اور تحریکیں چلیں۔ بنیادی طور پر وہ مذہبی اور سماجی اصلاحوں کی غرض سے شروع ہوئی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، جب ان تحریکوں کی شکل بھی فرقہ وارانہ ہو گئی۔ پہلی تحریک فرائضی تحریک کے نام مشہور ہے۔ اس تحریک کے رہنما موجودہ بنگلہ دیش کے فرید پور ضلع کے شمالی قصبہ کے حاجی شریعت اللہ (۱۷۸۱-۱۸۴۰) تھے۔ ۱۸۲۱ کے قریب انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کے درمیان شرعی احکام کی پابندی اور مسلمانوں کی نشأۃ ثانیہ کے لئے یہ تحریک چلائی تھی۔ ان پر شافعی مسلک کے امام حضرت امام شافعی کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے جمعہ اور عید بقرعید کی نمازوں میں لوگوں کو یہ پیغام دینا شروع کیا کہ چونکہ بنگال غیر مسلم انگریزوں کے ماتحت ہے، اس لئے یہ دارالحرب ہے، اس لئے یہاں جمعہ اور عید بقرعید کی نمازیں ضروری نہیں۔ بنگال کے مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے خد ف

انہوں نے تحریک ضرور چلائی، لیکن انہوں نے اعلانیہ طور پر جہاد کی بات نہیں کی۔ ان کے بڑے دادومیاں (محمد محسن ۱۸۱۹-۱۸۶۲) نے اس تحریک کو سیاسی شکل دے کر اسے وسعت دی۔ غریب کسان اور کھیت مزدوروں کو انہوں نے زمینداروں کے غیر ضروری ٹیکسوں، استحصاں اور ظلموں کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے منظم کیا۔ دادومیاں کا کہنا تھا، زمین خدا کی ہے اور اس کے لئے زمینداروں کو لگان دینا خدا کے قانون کی حکم عدولی ہے، لہذا زمینداروں کو لگان نہیں دینا چاہئے۔^۱ بنگال میں بڑے زمینداروں کی زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی اور کسان و کھیت مزدور زیادہ تر مسلمان تھے، اس لئے اپنی اصلاح، جائز حق اور زمینداروں کے غیر مناسب رویے کے خلاف تصادم نے فرقہ واریت کی حدیں چھوئیں۔ بنگال کی دوسری منظم تحریک تیتو میر (میر ثار علی ۱۷۸۲-۱۸۳۱) کی تھی۔ بنگال میں غریبوں کے استحصاں کے متعدد طریقے تو تھے ہی، مسلمانوں کی داڑھی پر بھی زمینداروں نے ٹیکس لگا رکھا تھا۔ تیتو میر نے اس کے خلاف تحریک چلائی، ساتھ ہی زمینداروں کی من مانی اور ظلموں کے خلاف لوگوں کو منظم کیا۔ چونکہ بنگال میں مسلمانوں کی ہی زیادہ آبادی تھی، زمینداروں کے ہاتھوں یہ ہی زیادہ ستائے ہوئے بھی تھے۔ لہذا عام غریب مسلمان کسانوں کی زمینداروں سے اپنی نجات کی کوششوں کو بھی صورت حال نے فرقہ واریت کی حدوں تک پہنچا دیا۔ تیتو میر کی تحریک نے جب تیزی پکڑی، تو اسے دبانے کے لئے ہندو اور مسلمان زمینداروں کو سرکار سے فوجی مدد لینے پڑی تھی۔ تیتو میر کے ساتھیوں اور زمینداروں کے درمیان کئی خونی جھڑپیں ہوئیں۔ لیکن فوجی مداخلت کے بعد یہ تحریک کمزور ہو گئی اور باراسات ضلع کے نکل ہاڑی کی لڑائی میں تیتو میر کی وفات ہو گئی۔ ان کے تین سو سے زیادہ ساتھی گرفتار کر لئے گئے اور وہ تحریک ختم ہو گئی۔ تحریک ختم ہو گئی، لیکن اس نے جو اثر چھوڑا تھا، وہ صحت مند نہیں کہے جاسکتے۔ اس تحریک کے اثر سے جو ذہنیت بنی، وہ آج کے طبقاتی تصادم کی نہیں بنی، بلکہ مذہب کی بنیاد پر ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کی بات ہو گئی، جس نے آگے چل کر پیچیدہ مسائل کو جنم دیا۔

۱۸ ویں-۱۹ ویں صدی میں ہندوستانی مسلمانوں کے بیچ نشاۃ ثانیہ کی جو تحریکیں چلیں، وہ مغل سلطنت کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے کے مقصد سے قطعی نہیں چلائی گئی اور نہ اس کا مقصد دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا تھا۔ مسلمانوں کے دن اب گئے، لوگوں نے تسلیم کر لیا

تھا۔ ان تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کے با عزت وجود کو برقرار رکھنا تھا۔ ہندوؤں کے اثر سے مذہب کے نام پر جو چیزیں مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی تھیں، ان کو دور کر پا کیزہ بنانا دوسرا مقصد تھا۔ جب ان تحریکوں کا زور بڑھا، تو اس کا فطری اثر ہندوؤں پر پڑا اور انہوں نے ان تحریکوں کو کچھ حد تک ہندو مخالف تحریک مانا۔ ۱۸۶۳ میں کلکتہ میں مسٹر عبد اللطیف نے Mohammdan Literary and Scientific Society کی بنیاد رکھی۔ ۱۸۷۷ میں کلکتہ میں ہی جسٹس امیر علی نے Central National Mohammdan Association قائم کیا۔ سرسید احمد خاں کے اثر میں ۱۸۸۶ میں All India Muslim Education Conference قائم کی گئی۔ لیکن ۱۸۹۰ میں اس کا نام بدل کر Muslim Education Conference کر دیا گیا۔ ۱۸۸۳ میں United Indian Patriots Association اور ۱۸۹۳ میں Mohammdan Anglo Oriental Defence Association of Upper India جیسی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ ان کا مقصد بھی مسلمانوں کے درمیان جدید تعلیم کو رائج کرنا اور ان کو جہالت کی گہرائیوں سے باہر نکالنا تھا۔ ذی حیثیت افراد کی نگرانی میں بننے والی ان کُل ہند تنظیموں کے علاوہ مقامی سطح پر بھی بہت سی مسلم تنظیمیں اس دور میں بنی تاکہ مسلمانوں کے اندر مجموعی طور پر اصلاح کی فضا بن سکے۔ ان میں انجمن اسد ام، امرتسر ۱۸۸۳، انجمن اسلام، بریلی، انجمن محمدی، لکھنؤ، محمدن ایسوسی ایشن، الور، انجمن حمایت الاسلام، لاہور، انجمن اسلام، بمبئی قابل ذکر ہیں۔ اس دور کے اخبارات و رسائل نے بھی مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ وہ رسائل تھے: تہذیب الاخلاق (۱۸۷۲)، اودھ پنچ (۱۸۸۷)، رفیق الہند، لاہور (۱۸۸۳)، پیسہ اخبار، لاہور (۱۸۸۸)۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو ذہنیت پچی اور مضبوط ہوئی، ۲۰ ویں صدی کے وسط تک اس کے اثرات مسلمانوں پر حاوی رہے۔ ان اخبارات کے مقاصد بھی ہندو دشمنی کے کبھی نہیں رہے، لیکن جو رد عمل سامنے آیا وہ پوری طرح ہندو مخالف نہیں ہوتے ہوئے بھی ہندو مخالفت کا پہلو تو وہاں موجود تھا ہی۔

انگریزوں کے ہندستان میں مستحکم ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر جو آفت کی گھڑی آئی، وہ مسلم ہندستان یا اسلامی دنیا کے سیاسی اتار چڑھاؤ کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔

اس سے پہلے بغداد کے عباسیوں کے دور میں ثقافت کی بندیوں پر پہنچے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بج چکی تھی۔ لیکن بربادی کے اس بے کے نیچے زندگی کی آچھ رمق موجود رہی، جس نے آٹھ دنوں بعد اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی واپسی کی جدوجہد شروع کر دی۔ اسپین میں قرطبہ اور الحمرا کے درو دیوار مسلمانوں کی شان و شوکت کے ساتھ ان کی بربادیوں کی کہانی آج بھی سناتے ہیں۔ لیکن ابھی ہندستان کی حالت مختلف تھی۔ صدیوں کی حکومت کے بعد مسلمان یہاں ماتحتی کے دور سے گزرنے پر مجبور تھے۔ ان پر ایک ایسا تعمیری اور سیاسی نظام تھوپا جا رہا تھا، جس کے لئے ذہنی، ثقافتی اور مذہبی طور پر وہ تیار نہیں تھے۔ یعنی مسلمان ایک ایسے دورا ہے پر کھڑے تھے، جہاں زندگی اور زندہ رہنے کے اہم سوالات کے ساتھ ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کے وجود کو زبردست چیلنجوں کا سامنا تھا۔ انگریزوں کا لایا ہوا تعمیری سسٹم، صنعتی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی نئی نئی دریافتیں، سائنسی حصولیاتوں کے ساتھ عیسائی مشنریوں کی منظم پیش قدمیوں نے اسلام اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملوں کا سلسلہ چلا رکھا تھا۔ اسی درمیان کریمے پر چڑھے نیم کو عملی جامہ پہناتے غیر مسلم برادران وطن کے بدلے تیار نے مسلمانوں کے لئے نئی پیچیدہ صورت حال پیدا کر دی۔ اس ابھی صورت حال کا مسلمانوں نے استقبال کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک طرف علما نے مذہبی میدان سنبھالا، تو دوسری طرف سرسید احمد خاں (۱۸۱۷-۱۸۹۸)، امیر علی (۱۸۴۹-۱۹۲۸) اور ان کے رفقاء، کار نے نظریاتی حملوں کا جواب ان کے ہی انداز میں دیا اور مسلمانوں کو ذہنی طور سے ایک دم ٹوٹ جانے سے بچا لیا۔ ان کے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کیا اور زمانے کے بدلے تیار سے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کی۔ نئے دور کے مطالبات کو پورا کرنے کے ساتھ اپنی مجموعی پچن کو بنائے رکھنے کے لئے اب بھی کچھ کیا جاسکتا ہے، اس کے لئے راستے ہموار کرنے کی کوششوں نے ان کو چاروں خانے چت ہونے سے بچا لیا۔

۱۸۷۱ کے بعد مسلمانوں کے اندر اپنی حالت کو سدھارنے اور نئے ماحول کے مطابق حکمت عملی اپنانے کی جو تحریک چلی تھی، وہ بہت جلد کامیاب ہوتی نظر آئی۔ ۱۸۸۵ تک مسلمانوں کا ایک تعلیم یافتہ اور بیدار طبقہ پیدا ہو چکا تھا، جس کے اندر اپنی باعزت بقا اور حقوق کو حاصل کرنے کی ذہنیت مضبوط ہو رہی تھی، اسے ہر حال میں حاصل کرنے کے لئے وہ پرتو لئے لگا تھا۔ انگریز حکمران بھی اب اپنا انداز بدل چکے تھے اور مسلمانوں کو کہیں کہیں سرکاری عہدوں پر تقرر کیا

جانے لگا تھا۔ اب وائسرائے کونسل، عوامی فلاحی اور میونسپل کمیٹیوں وغیرہ میں کہیں کہیں مسلمان نظر آنے لگے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی، سیاسی شعور جاگنے لگا اور اپنی پہچان منوانے کی جستجو ان کے اندر تیز تر ہوئی۔

بمبئی پریسڈنسی ایسوسی ایشن (Bombay Presidency Association, 1876)، انڈین ایسوسی ایشن (Indian Association, 1870)، پونے سارو جنک سبھا (Pune Sarvajanki Sabha, 1885)، مدراس مہاجن سبھا (Madras Mahajan Sabha, 1884) جیسی تنظیموں نے ہندوستان میں وسیع بیداری کی سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ A. O. Hume (1829-1912) نے پڑھے لکھے ہندوستانیوں کے اندر سرکار سے نزدیکی پیدا کرنے کی ذہنیت ہموار کرنے کے لئے ایک نئی تنظیم ۱۸۸۵ میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے بنائی تھی۔ اس نئی تنظیم کی پہلی کانفرنس ۲۸ دسمبر ۱۸۸۵ کو بمبئی میں منعقد ہوئی۔ ہیوم کی درخواست پر فیروز شاہ مہتا، کے۔ ٹی۔ بلانگ، دادا بھائی نوروجی جیسی معزز ہستیوں نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس پہلی کانفرنس میں ستر (۷۰) لوگ شامل ہوئے تھے، جن میں صرف دو مسلمان تھے۔ دوسری کانفرنس کلکتہ میں ۱۸۸۶ میں ہوئی، اس میں ۳۳ مسلمان موجود تھے۔ تیسری کانفرنس، جو مدراس میں ہوئی، اس کی صدارت بدرالدین طیب جی نے کی۔ جب مدراس کانفرنس کی تیاری چل رہی تھی، بدرالدین طیب جی کو نیشنل مڈن ایسوسی ایشن کے صدر سید امیر علی نے ایسوسی ایشن کے کلکتہ اجلاس میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، تاکہ سیاسی طور پر غیر منظم مسلمانوں کے اندر اتحاد لایا جاسکے۔ بدرالدین طیب جی نے کانگریس کے اپنے صدارتی خطبہ میں واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے مسائل کے حل کے لئے سب سے مل کر مجموعی کوشش کرنی چاہئے۔ سر سید احمد خاں کے ۵ جنوری ۱۸۸۸ کے مراسلہ کے جواب میں اپنے ۱۳ جنوری ۱۸۸۸ کے خط میں بدرالدین طیب جی نے وضاحت کی کہ مسلمانوں کی ترقی اور ان کی نشوونما موثر ڈھنگ سے اسی وقت ممکن ہے، جب ملک کے دوسرے باشندوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہوگا۔ انہوں نے کہا ”اس میں شک نہیں کہ ہندو ہم سے زیادہ ترقی حاصل کئے ہوئے ہیں، اور جو سرکاری سہولتیں ملیں گیں، اس سے فطری طور پر ان کو ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی حالت کو بہتر بنائیں، لیکن ساتھ ہی دوسرے، جو

لائق ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں کھڑی کریں۔“ طیب جی نے ہیوم اور کانگریس کے توسط سے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھانا مناسب سمجھا، ساتھ ہی ان کی یہ کوشش بھی رہی کہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے ان مسائل کو ہی اٹھایا جائے جن پر زیادہ تر ہندو اور مسلمان متفق ہیں۔ ۱۲ اپریل ۱۸۸۸ کو ”پانیر“ میں شائع اپنے خط میں اس مسئلہ پر انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ۱۸ اپریل ۱۸۸۸ کو سرسید احمد خاں کے نام اپنے خط میں طیب جی نے وضاحت کی تھی کہ ان کا منصوبہ باہر کے بجائے اندر رہ کر اپنے فائدے کے لئے کام کرنا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صدمہ دی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو، آپسی اتفاق سے مل کر کام کریں اور ایسے سوال، جو ان کے خلاف ہوں، ان کی پوری طاقت سے مخالفت بھی کریں۔ ہندوستانیوں کی ترقی ہو، ساتھ ہی اپنے حقوق بھی محفوظ رہیں، اسی منصوبے کے تحت ہمیں کام کرنا چاہئے۔“ لیکن سرسید احمد خاں ان سے متفق نہیں تھے۔ ”نیشنل کانگریس“ نام پر بھی ان کا اعتراض تھا۔ ۲۴ جنوری ۱۸۸۸ کو انہوں نے طیب جی کو اپنے خط میں لکھا کیا اسے ماننا ممکن ہے کہ ہندستان میں بسنے والے مختلف فرقوں اور مذاہب کو ماننے والے ایک قوم (نیشن) ہیں یا کبھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی ضرورتیں، خواہشات اور اغراض ایک ہیں؟ میں اسے ناممکن سمجھتا ہوں اور جب یہ ناممکن ہے، تو ”نیشنل کانگریس“ جیسی تنظیم کیا معنی رکھتی ہے۔ ۵ سرسید نے اپنے نظریہ کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہندستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن مسلمان کس سے مقابلہ کریں، ان سے، جن سے وہ آگے بڑھ جانے کی حیثیت میں کبھی نہیں؟ نمائندگی کی بنیاد پر بنی سرکار کو سرسید نے مسلمانوں کی ہندوؤں کی ماتحتی مانا تھا۔ اس لئے کانگریس اور ہندستان میں سی۔سی۔ایس۔ کا اہلیتی مقابلہ منعقد ہوا، اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اس وقت چونکہ کانگریس کی سیاست پر بنگالیوں کا دبدبہ تھا اور سرکاری نوکریوں میں بھی وہی حاوی تھے، سرسید احمد خاں اپنے تجربوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے لئے یہ طریقہ مناسب نہیں مانتے تھے۔ ساتھ ہی برٹش سرکار کو بھی ناخوش نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی ناراضگی کا خمیازہ مسلمان بری طرح بھگت چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے اندر پہلے تعلیمی صدمہ پیدا کر لیں، تب مقابلہ جاتی امتحانوں یا اقتدار کی سیاست کی الجھنوں میں پڑیں۔ ۲۸ دسمبر ۱۸۸۷ کو لکھنؤ میں انہوں نے مسلمانوں کے مقابلہ جاتی امتحانوں سے متعلق رویے کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان تو

مسلمان، مقابلہ جاتی امتحانوں سے بنگال کے سوا دوسری جگہوں کے ہندوؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ انگریزی تعلیم اور انگریزوں سے بنگالیوں کی نزدیکی نے انہیں اچھی حالت میں پہنچا دیا تھا، وہ مانتے تھے کہ بنگالیوں کے ہر جگہ قابض ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ جاہل ہیں، غریب ہیں اور جو لوگ سیاسی ہنگامہ کر رہے ہیں، ان سے ان کا دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ اگر یہ اکثریتی مسلمان بھی ہنگامہ آرائیوں میں شریک ہونا چاہیں، یا وہ ہیں بھی، اور اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو جائیں تو کیا بنگال میں امن بحال رہ سکتا ہے؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد کی پیچیدہ حالت کے باوجود سرسید اپنی عوامی زندگی میں ہندو مخالف قطعی نہیں تھے اور نہ کبھی انہوں نے مسلمانوں کے مسئلہ کو ہندوؤں کے مسئلہ سے الگ کر کے دیکھا تھا۔ بعد کے دنوں میں علی گڑھ کے پرنسپل حضرات اور خاص طور سے مسٹر بیک کے وقت میں ان کی فکر بدلی اور کچھ معاملوں میں وہ ہندو اور مسلمان کی بات کرنے لگے تھے۔ سرسید نے کانگریس کی ایک تنظیم کے روپ میں اس لئے مخالفت کی، کیونکہ اس تنظیم کی آواز سرکار مخالف ہوتی جا رہی تھی اور وہ دیانت داری سے چاہتے تھے کہ تاریخی واقعات کی مار جھیلے مسلمان اس میں نہیں شریک ہوں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انگریزی تعلیم حاصل کئے ایسے مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، جو کانگریس میں شامل تھے اور اپنے حقوق کی حصولیابی میں اسے مددگار مانتے تھے۔ ۱۸۸۸ء کی کانگریس الہ آباد میں ہوئی، اس میں ۲۵۴ مسلمان شامل ہوئے تھے، ان میں سے ۹۰ صرف الہ آباد اور لکھنؤ کے تھے۔ ۱۸۸۹ء میں کانگریس بمبئی میں ہوئی، ۲۵۴ مسلمان شریک ہوئے جن میں ۱۲۵ دہلی اور یوپی کے تھے۔ ایک اندازہ کے مطابق پرانے عزت دار مسلم گھرانوں نے عام طور پر کانگریس سے الگ رہنے کا فیصلہ لیا تھا۔ کانگریس کی پالیسی سے سرسید تو اتفاق ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے واضح لفظوں میں انتخاب کی بنیاد پر نمائندگی کی بھی مخالفت کی۔ ۱۸۸۳ء کے جنوری میں انہوں نے وائسرائے کونسل میں جو خطبہ دیا تھا، وہ بہت مشہور ہے۔ یوں تو ان کا خطبہ بہت طویل ہے، مگر کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے کچھ جملے کافی ہیں۔

”ایکشن کے ذریعہ نمائندگی کا مطلب اکثریت کے مقاصد کی فوقیت اور ان

کے نظریہ کی برتری کا اظہار ہے۔ ایسے ملک میں جہاں ایک نسل، مذہب اور

فرق کے نوک بستے ہیں، وہاں کے لئے اس سے اچھا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، یمن جناب ماں ایسے ہندستان میں جہاں ابھی ابھی ذات پات کو اولیت حاصل ہے، مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد کا جہاں سب سے زیادہ فقدان ہے، جہاں مذہبی سٹرپن لوگوں میں موجود ہے، جہاں جدید تعلیم کے یکساں مواقع لوگوں کو حاصل نہیں، میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ انیشن کی بنیاد پر نوکل بورڈ اور ڈسٹرکٹ بورڈ میں مختلف نظریوں کی نمائندگی پر معاشی سے زیادہ دوسری برائیوں کا اثر پڑے گا۔^{۱۰}

۱۶ مارچ ۱۸۸۸ کو میرٹھ کے اپنے خطبے میں سرسید نے تفصیل سے کانگریس، اس کی پالیسیوں اور مسلمانوں کے نظریے پر روشنی ڈالی تھی اور کہا تھا کہ صرف مسلمانوں کو ہی اس سے الگ نہیں رہنا چاہئے بلکہ یوپی کے ہندوؤں کو بھی اس میں نہیں شریک ہونا چاہئے۔ جن لوگوں نے کانگریس میں شرکت کی تھی، ان کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ اس تحریک کے مقاصد کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بنگال، اس طبقہ کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، جو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ ان کے ساتھ کوئی ہندو یا مسلمان رئیس نہیں ہے۔ بدرامین طیب جی کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہذب اور شریف آدمی ہیں۔ ان کی اور میری سمجھ الگ الگ ہے۔ کانگریس سے ان کی یا پچھ مسلمانوں کی ہمدردی کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں کی ہمدردی کانگریس کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت سدھارنے کے لئے سرسید کی کوششوں اور ہمدردی کا بیوم پر گہرا اثر پڑا تھا اور کانگریس کی بنیاد انہوں نے سرسید کے اثر میں آکر ہی ڈالی تھی۔ وہ خود لکھتے ہیں سرسید کی کتاب ”اسباب بغوت ہند“ کو پڑھنے کے بعد ہی میرے ذہن میں لوگوں کے خیالات کے اظہار کے لئے ایک فورم بنانے کی بات آئی اور انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسی کانگریس کے خلاف ماحول بنانے میں سرسید لگے ہوئے تھے۔

مسلمانوں کے درمیان کانگریس کی حمایت اور مخالفت کے دو الگ انداز فکر ایک ہی ساتھ مضبوط ہو رہے تھے اور پڑھے لکھے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سرسید احمد خاں اور جسٹس امیر علی کی جذباتی باتیں حاشیے پر پہنچے مسلمانوں کے دلوں کو چھوٹی تھیں اور روز بہ روز ان کا

نظریہ ہی مقبول عام ہوتا جا رہا تھا۔ مقامی ہندوؤں کی اکثریت کے ساتھ ہندو راجا مہاراجاؤں اور زمینداروں کا مسلمانوں کے ساتھ عام طور پر بھید بھوکا رویہ رہا کرتا تھا، جسے لوگ پسند نہیں کر رہے تھے۔ مقابلہ جاتی امتحانوں کی بنیاد پر مننے والی نوکریاں، اس کے ساتھ وسط ایشیائی ملکوں میں انگریزوں کی اپنائی گئی مسلم مخالف پالیسیوں کا ٹیکھا رد عمل پڑھے لکھے مسلمانوں کے درمیان ہو رہا تھا۔ غیر مسلم ہندوستانیوں کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی سیاسی شعور بیدار ہو رہا تھا اور وہ اپنے وجود کو منوانے کے لئے شدت پسندی کا راستہ اپنانے پر بھی آمادہ نظر آ رہے تھے۔ اردو کے خد ف ہندی کی صف آرائی اور فرقہ وارانہ رنگ لئے گونگشی مخالف تحریکوں کے سبب عام مسلمان بھی چوکنے لگے۔ اسی بیج بنگال کی تقسیم کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ چست درست اور موثر ایڈمنسٹریشن کے مد نظر مارڈ کرزن کا منشور ہا ہو کہ بنگال کو دو حصوں میں منقسم کر دیا جائے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ مشرقی بنگال اور آسام کو ملا کر ایک ایسا خطہ بنانے کا انگریزوں کا منصوبہ تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ اس منصوبہ کا پورے شمالی ہندوستان میں شدید رد عمل ہوا۔ لارڈ کرزن کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی گئی اور اس کے لئے تشدد آمیز انقلابی سرگرمیوں کو بہت بڑھا دیا۔ بنگال اور دوسری ریاستوں میں انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا اور ”سودیہ شری تحریک“ کو تقویت ملی۔ ڈھا کہ کے نواب سلیم اللہ اور بہت سے پڑھے لکھے مسلمان، خاص کر وکیلوں نے، نہیں چاہتے ہوئے بھی اس ڈر سے کہ ان کے موکلوں کی تعداد گھٹے گی، اس تحریک کا ساتھ دیا۔ تقسیم کے بعد کے نئے مشرقی بنگال میں، جہاں مسلمانوں کی تعداد ۵۹ فیصد تھی، سرکاری نوکریوں اور سہولتوں کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، یہ بات صاف تھی۔

تقسیم بنگال کے خلاف تحریک کے دوران عام ہندوؤں کو منظم کرنے کے لئے ہندو احیا پسندی کے نعرے لگائے گئے۔ بنکم چندر کے تحاریر میں ”وندے ماترم“ کو سیاسی پس منظر میں جس مذہبی انداز سے پیش کیا گیا، اس کا مسلمانوں پر منفی اثر پڑا۔ ”ہندوستان“ کو ”کالی دیوی“ اور ”درگاماتا“ کی طرح ”بھارت ماتا“ کے روپ میں پیش کیا جانے لگا، جس کا عام مسلمانوں کے درمیان اچھا رد عمل نہیں ہوا، لوگوں کے ذہن میں ”ہندو“ اور ”مسلمان“ ہونے کی بات جتنی چلی گئی۔ انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف چلی وہ تحریک، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں ساتھ ساتھ تھے، وقت گزرنے کے ساتھ اسی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ”ہندو“ اور

”مسلمان“ ہونے کی ذہنیت چلتی نہ رہی۔ رہن اصلاحات (۱۸۸۲-۱۸۸۳) کے نتیجے میں میو جیل بورڈوں کے نشیمن کے مواقع پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ ماحول سب سے زیادہ خراب ہو اور انڈین میں مسلمانوں نے نہیں کے برابر سینیٹیں حاصل کیں۔ اس سے امرتسر، نوشیہر پور، مور، ملتان جیسے شہروں میں مذہبی پہچان کی بنیاد پر سینیٹیں لوگوں کو دی گئیں۔

ہندوستان میں سیاسی شعور بیدار ہونے کے ساتھ انجینئرز بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے دن کی نہ کی سوال پر ایف ڈی سے دہری کا احساس بڑھتا تھا۔ انگریزوں کی وٹشش رہی کہ مسلمان پوری طرح ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہندوؤں کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں ہندوؤں کو تحفظ دیا، تو انہیں مسلمانوں کی پشت پناہی دی۔ اور ہندی کے سوال پر انگریزوں کے رائے سے مسلمان متناظر ہونے لگے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریز صرف ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان سے بدظن ہوئی اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے ان کے خلاف جانے کو بھی تیار نظر آنے لگی۔ اب مسلمانوں کی قیادت سید، امیر علی اور طیب جی جیسوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گئی تھی۔ پرانے خیالات سے تازہ جدید تعلیم سے عیسائی نسل میدان سنبھالنے کے لئے پرتو ل رہی تھی۔ اور علی برادران، سید وزیر حسن، سید حسن بلکرمی، حکیم اجمل خان، مولانا آزاد، ذاکر انصاری، حسن امام اور علی امام، مسلمہ مظہر الحق جیسے لوگوں کی شخصیت ابھر رہی تھی۔ ان میں مولانا محمد علی دیوبندوں کے بیچ زیادہ شہرت تھی، آگے چل کر وہ کانگریس کے صدر بھی ہوئے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۶ کو ہندوستان کے سکریٹری آف انٹیٹ جان مورے نے برٹش پارلیمنٹ میں کانگریس کی تجویز کردہ اصلاحوں پر غور کرنے کا اعلان کیا۔ ان تجویز میں اس کے کونسل، گورنر کونسل وغیرہ میں ہندوستانیوں کو شامل کئے جانے کے امکانات پر غور کرنے کے ساتھ مناسب فیصد بھی لینا تھا۔ اس اعلان نے کانگریس مخالف مسلمانوں کے اندر حرکت پیدا کر دی۔ انہوں نے جان مورے کے اعلان کو کانگریس کی کامیابی مانا۔ اپنی سہولیتوں اور حقوق کی حصول یابی کے سواں پر وہ سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ محسن الملک نے علی گڑھ کے پرنسپل آرک بائڈو ۳ اگست ۱۹۰۶ کے لکھے اپنے خط میں مسلمانوں کے رد عمل کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے

”اس اعلان پر مسلمانوں کے بیچ کافی بخشش ہو رہی ہیں۔ اسے لوگ

کانگریس کی بڑی کامیابی مان رہے ہیں۔ پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں میں زیادہ مایوسی ہے اور ان کی کانگریس سے نزدیکی بڑھنے لگی ہے۔ پارلیامنٹ کی اس تقریر کے نتیجے میں کانگریس میں شامل ہونے کا لوگوں کو حوصلہ ملے گا۔ مجھے بہت سے خط ملے ہیں، جن میں اسمبلی میں منتخب ممبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا اندیشہ ہے کہ ایکشن کے ذریعہ تو مسلمان اسمبلی میں آئیں گے ہی نہیں اور سرکار نے مسلمانوں کی سہولتوں کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ اگر نئے اعلانات کو نافذ کیا گیا، تو کوئی مسلمان کونسل میں نہیں آ سکے گا۔^{۸۰}

علی گڑھ کالج کے انگریز پرنسپل مسٹر بیک مسلم سیاست میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے وائسرائے کے ساتھ ایک مسلم وفد کی ملاقات کے لئے راستہ ہموار کیا۔ ہندوستان کے ۳۵ سرکردہ مسلمان کا ایک وفد پہلی اکتوبر ۱۹۰۶ کو وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا اور انہیں مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں ایک میمورنڈم دیا۔ اس میمورنڈم میں ایکشن کے ذریعہ کونسل اور دوسرے بورڈوں میں ہندوستانیوں کے شامل کئے جانے کی غشا پر مسلمانوں کا رد عمل اور ان کے اندیشوں کی لمبی فہرست پیش کی گئی تھی۔ میمورنڈم میں فرقہ وارانہ انداز اپناتے ہوئے واضح کیا گیا تھا کہ ایک ہندو مسلمانوں کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لئے میونسپل بورڈ، ڈسٹرکٹ بورڈ سے لے کر کونسل تک مسلمانوں کے لئے سیٹ محفوظ کر دئے جانے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ مانے جانے پر زور دیا گیا۔ لارڈ منٹو نے وفد کے ممبروں کو مسلمانوں کے لئے خاص سہولیتیں اور حقوق دینے کے متعدد وعدے کئے، یقین دلایا کہ وہ اپنے فیصلے میں مسلمانوں کے جذبات کا پورا خیال رکھیں گے۔ اس وفد نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا نیا موڑ لادیا، جس نے آگے چل کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کی دوری کو لگ بھگ پختہ کر دیا۔

مسلمانوں کا شملہ وفد، اس کا پس منظر، اس کی بناوٹ، اس میں انگریزوں کا رول اور اس کا فائدہ اور نقصان، یہاں ایک لمبی بحث کی گنجائش ہے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا واضح کرنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کانگریس کے خلاف جو ماحول بن رہا تھا، اس کو عام لوگوں تک پہنچانے میں شملہ وفد بہت مددگار ہوا۔ مسلمانوں کی بھی ایک الگ منظم سیاسی پہچان ہو، اسے حقیقی شکل

دینے میں بھی وہ وفد مددگار بن گیا۔ وفد کے ممبروں کے سامنے لارڈ منٹون نے واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اپنا ایک الگ اہم سیاسی وجود اور پہچان رکھتے ہیں۔ لہذا اپنی سیاسی پہچان کو حقیقی روپ دینے کے لئے چندہ مسلمانوں نے ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ کو ڈھا کہ کی نشست میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا نام بدل کر سل انڈیا مسلم لیگ کر دیا۔ ۱۹۰۷ میں مسلم لیگ کا آئین بنایا گیا اور فیصلہ ہوا کہ ابھی اسے ایک چھوٹی تنظیم کی شکل میں ہی رکھا جائے اور ممبروں کی تعداد صرف چار سو (۴۰۰) ہی متعین کی گئی۔ مسلم لیگ کے اخراجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری آغا خان اور ارکاٹ کے نواب نے منظور کر لی تھی۔ مسلم لیگ پر کون کون سا طبقہ حاوی تھا، وہ کتنے فعال تھے وراس کا عام مسلمانوں سے کیا سروکار تھا، ان کے سامنے کوئی واضح نقشہ تھا بھی یا نہیں، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا واضح ہے کہ شروع کے دنوں میں خالص مسلمانوں کی پارٹی کے روپ میں مسلم لیگ کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکی۔ مارلے منشور ۱۹۱۰ کے تحت ۱۹۱۰ میں مقامی موکل بوڈیز ہوں یا ۱۹۱۱ میں بنگال کی تقسیم کا رد کیا جانا، مسلم لیگ نے کوئی واضح اور اہم رول ادا کیا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن علماء کی اکثریت کی مخالفت، اندرونی اور باہری کھینچ تان کے باوجود یہ نئی پارٹی مسلم کاز کی ترجمان بننے کی کوششوں میں لگا تار لگی رہی۔ جسٹس امیر علی کی قیادت میں مسلم لیگ کے لندن برانچ نے برٹش سرکار پر دباؤ ڈالنے کے ساتھ انگلینڈ کے با اثر لوگوں کے درمیان مسلم لیگ کے نظریہ کو وضاحت سے رکھنے میں اہم رول نبھایا۔ یعنی ہندستان اور ہندستان سے باہر مسلم لیگ نے اپنی پہچان بنانے کی جو پہل کی، اس میں اسے کامیابی ملی گئی۔

شمہ وفد کے ممبروں کی کوشش سے بنی مسلم لیگ کے سامنے مسلمانوں کے لئے فوری طور پر کچھ سیاسی سہوتوں کی حصولیابی ہی خاص مدعا تھا۔ انگریز پرست ہندوؤں کی طرح، وہ لوگ بھی انگریز کی رنگ ڈھنگ پسند کرتے تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہندستان میں انگریزی حکومت بنی ہی رہے گی، اس لئے جہاں تک ممکن ہو سکے، انگریزوں کی مدد سے ہی مراعات، سہولتیں اور حقوق حاصل کئے جائیں۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ ہندستان کی اب پہلے جیسی حالت نہیں رہ گئی تھی۔ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بیدار طبقہ پیدا ہو چکا تھا۔ کانگریس اور دوسری تنظیموں نے بہت حد تک سیاسی بیداری بادی تھی۔ مسلمانوں کے درمیان علماء کے سوچنے کا انداز عام طور پر الگ تھا۔ انگریز مسلمانوں کی حمایت میں ہیں اور وہ ان کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے، زیادہ تر

علمائے ہند نے کو تیار نہیں تھے۔ چھاپا خانے، اخبارات کی اشاعت اور آمد و رفت کی سہولتوں نے عام مسلمانوں تک علما کی باتیں کو پہنچانے میں بھی بہت مدد کی۔ مسلمانوں کے متوسط اور نیچے طبقوں کے لوگوں میں بھی انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو چکا تھا اور وہ بھی انگریزوں کی ذہری پائیموں کو اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ مغربی ملکوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی شخصیت پر مذہب و جموں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ اس سے ہندوستانی مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا اور ماحول انگریز مخالف بنتا جا رہا تھا۔

۱۸۶۷ء میں مولانا قاسم نانوتویؒ نے مذہبی تعلیم کے لئے ایک چھوٹا سا مدرسہ دیوبند میں قائم کیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی تعلیم کا مرکز بن گیا اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ اس ادارے نے مسلمانوں کی ذہنیت بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ انیسویں صدی کے وسط میں ”دارالعلوم دیوبند“ ذہنی کش مکش میں مبتلا مسلمانوں کے لئے روشنی کا منبع بن کر ابھرا، تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ لکھنؤ کے فرنگی محل کے علمائے بھی مسلمانوں پر اپنی چھاپ ڈالی۔ ان مرکزوں کی بنیادی کوشش رہی کہ اسلام کے عالم گیر پیغامات سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے اور جب جب مغربی دانشوروں نے مخاصمانہ رویہ اپنا کر اسلام پر حملے کئے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو وہیں کے علما کی مدد سے مسلمانوں نے اس کے خلاف میدان سنبھالا۔ سید امیر علی (۱۸۴۹-۱۹۲۸)، مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۴)، عبدالحلیم شرر (۱۸۶۰-۱۹۲۸)، مولانا الطاف حسین حالی (۱۸۳۷-۱۹۱۴)، سید علی بلگرامی وغیرہ نے نئے سائنٹفک ڈھنگ سے اسلامی ثقافت، روایت اور انسانی خدمات پر مبنی مستند تاریخ کی کتابیں لکھیں۔ اہم مسلم رہنماؤں کی اردو اور انگریزی میں سوانح حیات شائع کر مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچایا۔ اسلام کی عالم گیر حیثیت کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور مسلمان ایک شاندار روایت کے وارث ہیں، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا کیا۔ ایک ہندوستانی مسلمان اپنے کو دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جذباتی طور سے جڑا ہوا ماننے لگا اور اس کے اندر پان اسلام مزہم کا جذبہ مضبوط ہوا۔

جب ۱۸۸۱ء میں ٹیونس پر فرانس نے قبضہ کر لیا، مصر کو انگلینڈ نے ۱۸۸۳ء میں ہڑپ لیا، ۱۸۸۵ء میں اریٹریا بھی اس کے اختیار میں چلا گیا اور ۱۸۹۸ء میں انگلینڈ نے جب سوڈان پر بھی

قبضہ کر لیا، تب ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کو کافی نہیں پہنچی۔ ریس اور ترقی کی جنگ میں جب انگلینڈ نے ترقی کے خلاف رویہ اپنایا، تو ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان بڑا تلخ رد عمل ہوا تھا۔ ترکی کی عثمانی حکومت سے دنیا کے مسلمانوں کا مذہبی اور جذباتی رشتہ تھا۔ وہاں کے "خلیفہ" کے خلاف انگریزوں نے جو رویہ اپنا رکھا تھا، وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو کافی نہیں پہنچا رہے تھے۔ اسی سبب افغانستان اور انگریزوں کے رشتوں میں بڑی کڑواہٹ آگئی۔ ہندوستانی مسلمانوں نے ہندوستان، افغانستان سے ترقی تک انگریزوں کی چٹائی پالیسیوں کو مسلم مخالف پالیسی مانا۔ ۲۲ اگست ۱۹۴۷ء کو یوپی کے لکھنؤ بورڈر نختونی میڈونائڈ نے واسرا لارڈ الکن کو مطلع کیا کہ عام مسلمانوں کے اندر ترقی کے تئیں ہمدردی پالی جاتی ہے، ایران کے درمیان انگریزوں کے خلاف جہاد کا جذبہ پنپ رہا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ترقی کوئی کاروائی بڑھ رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔^۹ حیدرآباد، رام پور، روہیل کھنڈ وغیرہ جگہوں میں بہت سے مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ جولائی ۱۹۴۷ء میں لکھنؤ میں حیات رسوں کو مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزام میں ایک برس کی قید کی سزا دی گئی۔

۱۸۵۷ء کی بغاوت اور اس کے افسوسناک نتائج کے سرسید احمد خاں چشم دید گواہ تھے۔ مسلمانوں کی اربابانہ حالت کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان پھر اسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ان کا ماننا تھا کہ پہلے وہ اپنی حالت سدھاریں اور سرکاری سولتوں کی مدد سے اپنی پہچان کو مستحکم بنائے رکھیں اور پھر آگے کی سوچیں۔ بہت حد تک اپنے مشن میں انہیں کامیابی ملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدوں۔ ہندوستان کی اب پہلی سی کیفیت نہیں تھی۔ نئے مسلم رہنماؤں کے سوچنے کا انداز بدل چکا تھا۔ ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا انگریزوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے دینا انہیں پسند نہیں تھا۔ مسلم دنیا میں چل رہی پان اسلامزم کی لہر کا یہاں بھی بہت اثر دیکھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال (۱۸۷۷-۱۹۳۸) کی شاعری نے مسلمانوں کے اندر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی کسک پیدا کر دی، تو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی کی انقلابی تحریر اور تقریروں نے جینے کے حوصلے کا نیا ماحول بنا دیا تھا۔ مولانا آزاد کے "الہدال" (جو ۱۹۱۲ء میں نکلا)، ابلغ اور مولانا محمد علی کے "ہمدرد" اور "کامریڈ" نے مسلم

ذہنیت پر گہرا اثر ڈالا اور ان کے اندر پان اسلامی جذبات کو مضبوط کیا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک مذہب اور ایک ”ملت“ کے رجحان پر زور دیا جانے لگا۔ اقبال، ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، حسرت موہانی اور دوسرے علما کے سوچنے کے انداز بھلے ہی جدا گانہ رہے ہوں، لیکن مغربی تہذیب، طور طریقوں کے ساتھ ان کے نظریات کی برتری کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ سب نے اسلام کی برتری، ہمہ گیر اسلامی اقتدار کی عظمت پر ہی زور دیا، مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو ذہنیت بن رہی تھی، وہ انگریزوں کے لئے چونکا دینے والی تھی۔

بنگال کی تقسیم کے خلاف جو ملک گیر تشدد آمیز تحریک چلی، اس کے آگے سرکار جھکی اور اس تقسیم کے رد کئے جانے کی سرکاری کارروائی شروع ہوئی۔ عام طور پر علما اور مسلم رہنما اس فیصلے کے خلاف تھے۔ ان لوگوں نے اس سرکاری قدم کے خلاف آواز بلند کی۔ مشرقی بنگال اور آسام کے مسلمانوں نے اس کے خلاف منظم تحریک چلائی۔ تیزی سے بدلتی ہوئی صورت حال سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ علما اور نئے تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک سنگم بن رہا ہے اور حالات کے مطابق مسلمانوں کے مسائل کو نئے انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ بنگال کی تقسیم کو جب رد کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے اسے تشدد آمیز تحریک پر مبنی ہندو سیاست کی جیت مانا۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ انگریزوں کی موجودگی اب مسلم کاز کی حفاظت کی ضمانت نہیں، ان کا یہاں سے چلے جانا ہی مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ نتیجتاً ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کی حصولیابی کے لئے جدوجہد کرنے کی مسلم ذہنیت بنی۔ وہی مولانا شبلی نعمانی، جنہوں نے ۱۹۰۸ء میں انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونے سے مسلمانوں کو روکا تھا، ۱۹۱۲ء میں لکھ رہے تھے کہ مسلم کاز کے تحفظ کے لئے مسلم لیگ کو موثر ڈھنگ سے صرف کوشش ہی نہیں، کارگر قدم بھی اٹھانا چاہئے۔ مسلم کسانوں، کاریگروں اور مزدوروں کی حالت سدھارنے کی بھی ان کی کوشش ہونی چاہئے اور اس سلسلے میں ہندو ہم وطنوں کی مدد حاصل کرنی چاہئے۔ ”مولانا محمد علی نے اپنے اخبار ”کامریڈ“ اور ”ہمدرد“ میں ہندو مسلم اتحاد اور مسلم حقوق کے تحفظ پر مبنی لگاتار مضامین شائع کئے۔ اسی درمیان ۱۹۱۱ء میں اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا۔ ۱۹۱۱ء میں ہی فرانس نے مراکش پر ہاتھ ڈالا، ۱۹۱۲ء میں بلقان جنگوں نے ایک طرف عثمانی سلطنت کو یورپ کی زمین سے ختم کر دیا، تو دوسری طرف ترکی اور عربوں کے درمیان منظم طریقے سے قومیت کی مذموم فضا بنا کر نفرت کے بیج بوئے اور ان کے

اتنی دقت برپا کر دیا۔ مولانا محمد علی، مولانا آزاد اور ان کے معاونوں نے یورپی سامراجی ملکوں کی ناانصافیوں پر تلخ رد عمل کا اظہار کیا۔ ”ابھارا“ اور ”کامریڈ“ کے ساتھ وہ اسے اخبارات نے سامراجی پالیسیوں کی کھل کر مٹی گشت کی۔ ۱۹۱۲ میں ہندوستانی مسلمانوں نے ریڈ کمرینٹ سوسائٹی قائم کیا اور ڈائریکٹ ایم۔ اے۔ انصاری کی قیادت میں ایک ڈیٹیل مشن بلقان کے جنگی مورچے پر عثمانیوں کی خدمت کے لئے بھیجا۔ اسی درمیان کانپور مسجد کی شہادت مسلمانوں کے مشتعل جذبات پر آگ پر تیلی ثابت ہوا۔

بنک بٹان اور اس کے نتیجے میں وسط مشرقی ایشیا میں ہونے والی سیاسی تبدیلی اور پیچیدگیاں سے ہندوستانی مسلمان بڑے مشتعل تھے۔ ترکی کی عثمانی حکومت سامراجی یورپی ملکوں کے چوطرفہ حملوں کے سبب پریشانیوں میں گھری اپنا جوا بچا۔ رشتے کی جدوجہد میں جتا تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر سامراجی ناانصافیوں کا سخت رد عمل ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے ہمارے سارے کامیوں کو ناپسند کر رکھا تھا اور ان کی تحریک و بغاوت سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ یوں ہند کے سب سے مقتدر سردار مولانا محمود الحسن (۱۸۵۱-۱۹۲۰) نے ۱۹۱۵ میں ترکوں سے رابطہ قائم کرنے کے لئے تبارک شاہ سفر کیا تھا اور وہاں کے رہنما نور پاشا اور تھاکر پاشا سے ملے تھے، جسے انگریزوں نے پسند نہیں کیا۔ انگریزوں کے دباؤ میں آکر مدد کے شریف حسین نے انہیں گرفتار کر کے انگریزوں کے سپرد کر دیا اور انگریزوں کی سرکار نے انہیں مانا میں نظر بند کر دیا۔ ان کے قریبی ساتھی مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان کا سفر کیا، تاکہ جرمنی اور ترکی سے رابطہ قائم کریں اور انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ مورچہ بنانا ممکن ہو سکے۔ مولانا محمود الحسن نے افغانستان میں پہلی آزاد اور سیکور ہندوستانی حکومت (Government in Exile) قائم کی تھی۔ اس حکومت کے صدر راجا مہندر پرتاپ تھے، مولوی برکت اللہ وزیر اعظم اور عبداللہ وزیر داخلہ بنائے گئے تھے۔ یہ تاریخی سچائی ہے کہ عمارت نے ہندو مسلم اتحاد اور حب الوطنی کی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پوری طرح نبھایا ہے۔ آزادی کی لڑائی کے دوران بین الاقوامی مسلم یکجہتی کے ساتھ ہندوؤں سے بہتر تعلقات کا پہلو ہمیشہ ان کے سامنے رہا اور بہتر تال میل بنائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش ہوئی۔ ترکی سے جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی مولانا محمد علی اور شوکت علی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن ہندوستان میں جو انگریز مخالف تحریک انہوں نے چلائی تھی، وہ چلتی ہی رہی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ۱۹۱۶ میں تاریخی مکھنؤ

سمجھوتہ ہو چکا تھا۔ دونوں پارٹیاں نمائندگی اور ریزرو سیٹوں کے سوال پر متفق ہو چکی تھیں۔ اس لئے انگریزوں کے سامنے سوال بہت الجھا ہوا تھا۔ ان کی جوڑ توڑ کی پالیسی ناکام ہوتی نظر آرہی تھی۔ اسی درمیان ۱۹۱۹ کے شروع میں رولٹ ایکٹ سامنے آیا۔ اس کی مخالفت میں پورا ملک یکجہتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، مسلمانوں نے اس میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

مولانا محمد علی اور مولانا آزاد کی قوت تحریر جتنی مؤثر تھی، اس سے کم ان کا انداز بیان بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی تقریروں اور قلم کے زور سے مسلمانوں کے اندر زبردست جوش پیدا کر دیا تھا۔ مولانا محمد علی بہت ہی جذباتی تھے اور مولانا آزاد کی طرح ہی اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر اسلامی یکجہتی کے جذبے کو مضبوط کرنا چاہا۔ ان کی کوشش رہی کہ اس بھائی چارہ کو قائم کرنے کے لئے مسلمانوں کو ہر قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ خلافت اور بلقان جنگ کے سلسلے میں تو وہ اتنے جذباتی اور سرگرم تھے کہ نہ اپنی صحت کی فکر کی اور نہ خیر خواہوں اور سائل کی۔ اپنے اخباروں کے ذریعہ انگریز مخالف ماحول بنایا اور مسلم اتحاد کے سواں پروہ اتنے دور نگار بن گئے کہ ان کے انداز سے فرقہ واریت کی بو آنے لگی اور بات یہاں تک بڑھی کہ نہیں ہندو اور کانگریس کا مخالف مانا جانے لگا۔ پان اسلامزم کے فروغ کی آندھی میں ان کے ہندو مسلم اتحاد کی جڑیں ہلتی نظر آئیں۔ نہرو رپورٹ (۱۹۲۸-۱۹۲۹) تک پہنچتے پہنچتے ہی برادران کی خاص کر مولانا محمد علی کی آواز بہت بدل چکی تھی۔ وہ ہندو اور مسلمان کی تفریق کرتے لہجوں میں بولنے لگے تھے، ہر بڑے ہندو لیڈر کے اوپر ہندو مہا سبھائی رنگ انہیں نظر آنے لگا تھا اور یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا یہ وہی علی برادران ہیں، جو تحریک خلافت اور عدم تعاون کے دوران تھے؟ وہ کیا وجہیں تھیں، جس نے نیشنلسٹ علی برادران اور دوسرے مسلم رہنماؤں کے رویے میں تبدیلی لادی، اس کا غیر جانبدارانہ مطالعہ اور تجزیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری سوچ اور کسی نتیجے پر پہنچنے پر اس کا اثر پڑے گا۔

پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۹۱۸) یورپی ملکوں کی آپسی مخاصمت، رقابت اور سامراجی پالیسیوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں ترکی کی عثمانی حکومت نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے معاون ملکوں کی شکست ہوئی، لیکن اس کی سزا عثمانی سلطنت کو زیادہ بھگتنی پڑی۔ جنگ کے نتیجے میں عثمانی سلطنت بندر بانٹ کا شکار ہوئی۔ سامراجیوں کے شرمناک

تھیں۔ نے ترکی حکومت کو کمزے کمزے کر دیا گیا۔ اگست ۱۹۲۰ کے سیورس (Severs) کے معاہدے کے مطابق سائپس، مصر، سوڈان اور دوسرے عرب علاقوں کو انگلینڈ اور فرانس کا تحفظ یافتہ (Protectorate) بنا کر اس کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ ترکی کے پچھو جزیروں پر اٹلی نے قبضہ کر لیا اور سمرنا گریس کے حوالے کر دیا گیا۔ اناطولیہ، ادالیہ اٹلی کے حصہ میں آیا اور سیلیشیا اور لکستان فرانس کی جھولی میں۔ ترکی کے سلطان انگریزوں کے ہاتھوں کے کھوٹے بن کر رہ گئے۔ مہدینہ شریف حسین کے زیر اختیار رکھا گیا۔ ترکی کے سلسلے میں نا انصافیوں کا جو نچکا کھیل کھل گیا اور وہاں انگریزوں کی جو پالیسی رہی، ہندستان میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ ان سامراجیوں کے خلاف مسلمان متحد ہوئے۔ علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اس معاملے میں ایک رائے ہو گئے تھے۔ دسمبر ۱۹۱۸ میں فرنگی محل، لاہور کے ۳۰ نے مسلم ایک کے سالانہ اجلاس میں حصہ لیا تھا اور ترکی کی حالت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے مناسب قدم اٹھانے پر زور دیا۔ یورپ کے واقعات اور ترکی کی عثمانی حکومت کے بندر بانٹ کے پس منظر میں ۱۹۱۹ میں خلافت کا فرانس منعقد کی گئی، جہاں ہر مکتب فکر کے مسلمانوں نے شرکت کی، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی سال دیوبند اور فرنگی محل کے علماء کی کوششوں سے نومبر ۱۹۱۹ میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ انہیں دنوں (۱۹۱۹) خلافت کے سوال پر، آئی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ نشست ہوئی، جس میں گاندھی جی بھی شریک ہوئے تھے۔ دہلی کی اس نشست کی، ہندستان کی سیاسی تاریخ اور سماجی ہم آہنگی کے تانے بانے کو مضبوط بنانے میں، بڑی اہمیت رہی۔ مذہبی رنگ لئے مسلمانوں کے سوال کو گاندھی جی کی قیادت میں کانگریس نے ہندستان کا سیاسی اور قومی منشور بنا کر اپنایا تھا۔ اس اہم قدم نے ہندو مسلم یکجہتی اور اتحاد کے ایک نئے مبارک دور کا آغاز کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے عہد کی کامیابی کے لئے گاندھی جی نے تحریک خلافت کو ایک اچھا موقع مانا تھا۔ خود سپردگی کے جذبے سے سرشار اس تحریک کو کامیاب بنانے میں وہ تندی سے لگ گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہی تحریک خلافت کے سب سے بڑے رہنما مانے جانے لگے۔ رولٹ ایکٹ (Rowlatt Act) کی سڑ میں مجموعی طور پر ہندوستانیوں کے سب حقوق چھین لئے گئے تھے۔ پورے ملک میں اس کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ ہندستان لاقانونیت کے دور سے گزر رہا تھا۔ پنجاب میں سیف الدین کچو اور ستیہ پاں کی کوششوں سے حالت بڑی نازک بن گئی تھی۔ ۱۱۳ اپریل ۱۹۱۹ کے

جیوں والا باغ کے تکلیف دہ واقعہ نے پورے ہندوستان میں بے چینی پیدا کر دی اور گاندھی جی کے پنجاب جانے پر روک گادی گئی۔ پنجاب جاتے وقت دلی کے نزدیک پلوں اسٹیشن پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ وہ خوشگوار دور ہے جب ہندو مسلم اتحاد اپنی انتہائی بلندی پر تھی۔

کلمتہ کے خصوصی اجلاس (۱۹۲۰) میں گاندھی جی کی پہلی بار جب کانگریس نے تحریک خلافت کو اپنا پروگرام مان لیا تو پہلے تحریک عدم تعاون اور خلافت کمیٹی کے مقاصد مشترک کے طور سے ایک بنے، اس وقت سے ہندوستان کی سیاسی تصویر بالکل دوسری نظر آتی ہے۔ ان دنوں ہندو مسلم اتحاد کا جو ماحول دیکھنے میں آیا، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں پھر نہیں ملتی۔ تحریک خلافت مذہبی پہلو تھی یا ایک سیاسی مسد، گاندھی جی یا کانگریس نے خلافت کے سوال کو اپنا کر اچھا کیا یا بُرا اور غلط، یہ سوال آج بھی کئے جاتے ہیں اور اس وقت بھی پتہ لوگوں کو اس قدم پر شدید اعتراض تھا۔ اس اہم سوال پر وہ وقت نظر اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ گاندھی جی نے مسلمانوں کے جذبات کا پُر خصوص احتمام کیا اور اس تحریک کو ستیہ رتی رنگ، رات قیامی موزا یا۔ ایک نئی موقع آئے، جب جذباتی علی برداران اور دوسرے مسلم رہنماؤں کے طریقہ کار کے سبب گاندھی جی کے جذبات کو کافی پوٹ پہنچی ہے، لیکن ہندو مسلم اتحاد کے لئے اس سے بہتر کوئی بدل اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات گاندھی جی سمجھتے تھے، اس لئے بہت کمزور اگھوٹ پینا بھی انہیں گوارہ تھا۔ گاندھی جی اور وہ ہندو، جنہوں نے خلافت جیسے مذہبی سوال پر اپنے مسلمان بھائیوں کی جدوجہد میں ساتھ دیا، انہوں نے بلاشبہ اپنی رواداری کا ثبوت دیا، جب کہ کانگریس کے ایک بڑے مسلم رہنما کی حیثیت سے مسٹر جناح نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ سیاسی معاملوں میں مذہبی مسئلوں کو نہیں لانا چاہئے۔ تحریک خلافت کے دوران گاندھی جی، محمد علی اور دوسرے بڑے رہنماؤں کے تعلقات بے حد خوش گوار اور قابل تعریف رہے۔ نتیجتاً ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑے گہرے رشتوں کا دور شروع ہوا۔ اسی زمانے میں مولانا محمد علی نے گاندھی جی کے بارے میں سوامی شاردانند کو لکھا تھا "مہاتما گاندھی جیسے کردار کا آدمی، یہودیوں، عیسائیوں یا دوسرے کسی قوم میں نہیں ملتا۔ مہاتما گاندھی سے بہتر کسی کو میں نہیں پاتا۔"

مسٹر محمد علی جناح نے مذہب کو سیاست سے جوڑنے کے گاندھی جی کے قدم کو پسند نہیں کیا تھا، تو دوسری طرف کچھ ایسے علماء اور مسلم رہنما بھی تھے، جنہوں نے گاندھی جی کی رہنمائی

کو اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر ٹھیک نہیں مانا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کے مذہبی معاملہ کے حل کی جدوجہد کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ تحریک خلافت اور کانگریس کے بڑے رہنما مولانا محمد علی نے ڈاکٹر عبد الاحد سعید کو اپنے ۲۳ جولائی ۱۹۲۱ کے مراسلہ میں اپنے موقف کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے:

”جب کانگریس خلافت اور عدم تعاون کے پروگراموں کو اپنا مدعا مان کر اپنا رہی تھی، تو اس کا خاص مقصد ہندو مسلم اتحاد تھا۔ اگر مسلمان تشدد پر آمادہ بھی ہوتے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کریں گے، تو بھی ہندوؤں کے تعاون کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کی ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی طاقت رہی اور ہماری کمزوری۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور اس کے لئے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن جب ہندوؤں سے رابطہ ہوا، ہم نے ان میں سب میں اچھا اور بہتر شخص مہاتما گاندھی کو پایا، جو امن اور عدم تشدد کے پرستار ہیں۔ وہ مذہبی انسان ہیں، مگر ان کے اندر کٹر پن نہیں ہے اور وہ مانتے ہیں کہ ہم بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے۔“^{۱۲}

تشدد اور عدم تشدد کے سوال پر مولانا اور گاندھی جی کے درمیان اختلاف رائے کی پوری گنجائش تھی، کیونکہ مولانا نے عدم تشدد کو حکمت عملی کے طور پر اپنایا تھا، جب کہ گاندھی جی کی اس میں پوری عقیدت تھی۔ حالات کے بد نظر دونوں نے سمجھوتے کا راستہ اپنایا، کیونکہ گاندھی جی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان تشدد اپنائیں یا ان کے دل میں یہ بات آئے کہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں اور مولانا محمد علی مان رہے تھے کہ گاندھی جی کی وجہ سے ہی ہندو نیتاؤں اور عام ہندوؤں کا تعاون ان کو ملے گا۔

۸-۱۰ جولائی ۱۹۲۱ کو کراچی میں خلافت کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وہاں عام اتفاق سے رائے بنی کہ فوج اور پولس کی نوکریاں مسلمانوں کے لئے اب مناسب نہیں۔ اس فیصلہ کا مطلب تھا سرکار سے ٹکراؤ۔ اس اعلان نے معاملے کو سنگین بنا دیا۔ اسی درمیان ۱۸۵۷ کی یادوں کو تازہ کرتا جمعیتہ العلماء کا مشہور فتویٰ سامنے آیا۔ اس فتویٰ پر ۳۲۵ مسلمانوں کے دستخط تھے، بعد میں

۴۷۰ دستخط اور ہوئے تھے۔ سیکڑوں مسلمان گرفتار کئے گئے اور بہتوں نے افغانستان ہجرت کی، تاکہ وہاں وہ اپنی سرگرمی جاری رکھ سکیں۔ جی برادران کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گاندھی جی ان کی گرفتاری پر ۱۹ ستمبر ۱۹۴۱ کو ایک بیان دیا کہ اگر وہ کراچی خلافت کانفرنس میں موجود ہوتے، تو وہ بھی جی برادران کی حمایت کرتے۔ ۱۴ اکتوبر کو خلافت کمیٹی کی بمبئی میں ایک نشست ہوئی اور اسی تجویز کی تائید کی گئی، لیکن سرکاری نوکریوں میں رہنے، نہ رہنے کا سوال ذاتی فیصلہ پر چھوڑا گیا۔ کانگریس کی اے۔ آئی۔ سی۔ سی۔ نے بھی اس کی تائید کی اور ستمبر ۱۹۴۱ میں سرکاری نوکریوں کو چھوڑنے، اسکول، کالج اور وکالت کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی، جس کی وجہ سے نئی ملک گیر صورت حال پیدا ہوئی۔

۱۹۴۱ کے ابتدائی دنوں سے ہی جی برادران اور گاندھی جی کے تعلقات کی گرم جوشی میں کمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہندوستانی جہادی، جو افغانستان ہجرت کر گئے تھے، ان کے تعاون سے افغانستان ہندوستان پر حملہ کرے گا اور اگر افغانی ہندوستان پر حملہ کرینگے، تو یہاں کے مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، ایسی باتیں ہوا میں گردش کر رہی تھیں۔ گاندھی جی کے لئے یہ حالت بہت ہی پریشانی کی تھی، کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت ایسی باتوں سے متفکر تھی اور ان کے ذہن میں وہی ”غزنوی“ اور ”غوری“ کے حملوں کی تکلیف دہ یادیں ابھر آتی تھیں۔ اس لئے شبہات اور غلط فہمیوں کے ماحول میں رشتوں میں گرم جوشی کی کمی کا ماحول ہندوؤں کے بچ بننا۔ وہ گھڑی گاندھی جی کے لئے سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ ”پہلے لکھا ج چکا ہے کہ تحریک خلافت کی قیادت ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہو، اس نکتہ پر کچھ مسلمان کے درمیان چہ میگوئیاں چل رہی تھیں اور اب ہندو بھی اس ذہنی میلان کے شکار نظر آتے ہیں، خلافت مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہندوؤں کا اس سے کیا لینا دینا؟

بہار، یوپی، اڑیسہ اور بنگال کے پچاس جید علما نے خلافت اور مسلم مقاصد کے سوال کو پوری مستعدی سے اٹھانے کا عہد کیا۔ مولانا آزاد اور مولانا آزاد سبحانی کی تائید بھی انہیں حاصل تھی۔ اسی درمیان اپریل ۱۹۴۱ کی میرٹھ خلافت کانفرنس کے اجلاس میں ہندو قیادت کے سوال پر لوگ کھل کر مخالفت میں سامنے آ گئے۔ مولانا محمد علی ہندوؤں اور مسلمانوں اور خاص کر گاندھی جی اور مسلمانوں کے درمیان ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب

تک گاندھی جی کی قیادت حاصل ہے، مسلمانوں کو کوئی پُر تشدد قدم نہیں اٹھانا چاہئے۔ وہ جیل میں بند تھے اور میرٹھ خلافت کانفرنس میں جو باتیں اٹھائی گئیں، ان کو پسند نہیں تھیں۔ ۲۱-۲۴ ستمبر ۱۹۲۱ کو دہلی میں حکیم اجمل خاں کی رہائش پر جمعیت العلماء اور خلافت کمیٹی کی مشترکہ نشست ہوئی، جہاں علی برادران کی گرفتاری کے ساتھ پوری حالت کا تجزیہ کیا گیا۔ ۱۵ اکتوبر کی کانگریس کی مجلس عامہ کی بیٹھک میں مولانا آزاد، مولانا عبد الباقی فرنگی مہی، آزاد سبحانی، مولانا حسرت موہانی وغیرہ نے دوبارہ فوجیوں سے سرکاری نوکری چھوڑنے کی باتیں کیں۔ اس نشست کے سلسلے میں سی۔ آئی۔ ڈی۔ نے حکومت کو رپورٹ دی تھی کہ خطرناک ابوالکلام آزاد کی قیادت میں علمائے پر زور سول نافرمانی چلانا طے کیا ہے۔ گاندھی جی چاہتے تھے کہ سرکار کو کچھ موقع دینا چاہئے، تاکہ غیر ملک میں تعینات ہندوستانی فوجیوں کے بارے میں وہ کوئی مناسب متبادل ڈھونڈ سکے، ہندوستانی فوجی اپنا استعفیٰ دے سکیں، لیکن آزاد سبحانی اور مولانا عبد الباقی نے ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ بمبئی کے گورنر نے ۵ نومبر ۱۹۲۱ کے اپنے خط کے ذریعہ ای۔ ایس۔ مانٹگو کو مطلع کیا کہ آئندہ احمد آباد کانگریس میں گاندھی جی پرستیہ گرہ شروع کرنے کے لئے دباؤ ڈار جائے گا، حالانکہ وہ ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہیں۔ کچھ مسلمان گاندھی جی سے کافی ناراض ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مسلم رہنما تو جیلوں میں بند ہیں اور وہ آزاد ہیں۔ گاندھی جی نے صفائی دی تھی کہ وہ آزاد ہیں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ دوسروں کی طرح وہ بھی سرگرم ہیں اور جیل جانے میں بھی انہیں اعتراض نہیں ہے۔ مگر وہ گرفتار نہیں کئے جاتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارہ کے ماحول میں شدید بکھراؤ کی حالت بن رہی ہے۔ بدلتی ہوئی حالت سے واضح ہو رہا تھا کہ تحریک عدم تعاون اور خلافتی مسلمانوں کا ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں چل پائے گا۔

خداوند کے مذہبی مسئلہ ہونے پر جمعیت العلماء، خلافت کمیٹی اور دوسری مسلم تنظیموں کی اصولی بنیادوں کو مولانا آزاد کی کتاب ”مسئلہ خلافت“ نے ٹھوس نظریاتی بنیاد مہیا کی تھی۔ یہ حقیقت سامنے آگئی تھی کہ مسلمان ہندوستان کی آزادی کے ساتھ اپنی مسلم قومی شناخت کو اسلامی دنیا کے ساتھ جوڑنے کی اہمیت پر بھی زور دے رہے تھے۔ مسلمانوں کی جو ذہنیت بن رہی تھی، اسے اصولی طور پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے۔ لیکن ہندوستان کے حالات کے مدنظر، خاص کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری کی ذہنیت

ابھر رہی تھی، اس نے آگے چل کر بہت سی پیچیدگیاں پیدا کیں۔ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ۱۹۱۶ میں ہوئے معاہدوں کے تحت الگ مسلم نمائندگی کی بات کو مان لیا گیا تھا اور متعدد مسائل پر متفق ہونے کے باوجود، ”ہندو“ اور ”مسلمان“ الگ ہیں، والی ذہنیت کو ہی تقویت مل رہی تھی۔

دسمبر ۱۹۲۱ میں احمد آباد میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس ہوئے تھے۔ کافی مخالفت کے باوجود مولانا حسرت موہانی نے ”مدم تشدد“ کی مخالفت کی تجویز دے کر تاریخ کو مرزئی کانگریس کمیٹی میں پیش کر دی، جو ۵۲ کے مقابلے ۲۰۰ ووٹ سے رد کر دی گئی۔ ان دنوں خلافت کمیٹی کی نشست میں بھی مولانا موہانی نے، بارہ اپنی بات منوانے کی کوشش کی، لیکن صدر حکیم اجمل خاں نے اسے نا منظور کر دیا۔ کانگریس کے اگلے اجلاس میں مولانا نے یوپی کے احباب کی مدد سے پھر کوشش کی، مگر گاندھی جی کے مدلل جواب سے وہ رو رہا ہوا۔ لیکن مولانا نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ۳۰ ستمبر کی مسلم لیگ کی بجلیٹ مینٹی کے سامنے وہ بارہ اس سوال کو اٹھایا گیا، جو ۲۳ کے مقابلے ۱۳۶ ووٹوں سے رد ہو گیا۔ مولانا چپ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے پچھلے ملایا اپنا مذاقی بنایا تھا۔ یہ بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ چوری چورائے واقعہ (۵ فروری ۱۹۲۲) کے رد عمل میں گاندھی جی نے تحریک سول نافرمانی کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے ہمہ کام کیا، خلافتیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس اعلان کو مسلم متا صدد کے خلاف مانا۔ خواہ گاندھی جی کے متعدد رفقاء نے کار نے بھی اس التوا کو پسند نہیں کیا، اس کی مخالفت کی۔ لیکن گاندھی جی اپنے فیصلہ پر اٹل رہے اور واضح کرتے رہے کہ ہندوستانیوں کا ذہن مدم تشدد اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ابھی تیار نہیں ہے۔ ۲۵-۲۶ فروری کو دلی میں خلافت کمیٹی کی نشست ہوئی۔ وہاں سول نافرمانی کو ملتوی کئے جانے پر کافی بحثیں ہوئیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خلافت کے سوال پر اسے جاری رکھا جائے۔ اسی سلسلے میں اجمیر میں جمعیت العلماء کی ایک مینٹنگ مارچ میں مولانا حسرت موہانی اور عبدالباری فرنگی محی کی کوششوں سے ہوئی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خلافت کمیٹی بغیر ہندوؤں کے تعاون کے سول نافرمانی جاری رکھے، مگر گاندھی جی احمد آباد سے اجمیر پہنچے اور ہندوؤں سے الگ ہو کر کارروائی جاری رکھنے سے لوگوں کو روکا اور حسرت موہانی کے ساتھ احمد آباد لوٹ گئے تاکہ کوئی تفصیلی خاکہ تیار کیا جاسکے۔ اسی رات ۱۰ مارچ ۱۹۲۲ کو گاندھی جی کو

گرفتار کر لیا گیا۔

جب کسی وجہ سے رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے، تو غلط فہمیاں اور کمیونیکیشن گپ تل کا تار بنا دیتا ہے۔ یہی کچھ ہوا کیرل کے موپلا کسانوں کی تحریک کا حشر۔ ہندو زمینداروں کے خلاف موپلا مسلمان کسانوں کی جدوجہد کو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے مصنفوں اور مورخوں نے فرقہ وارانہ رنگ میں پیش کیا۔ اگست ۱۹۲۱ میں کیرل کے موپلوں کی بغاوت کی بات سامنے آئی تھی اور مالابار کے علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات نے بڑا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ ہندوؤں کی بزور طاقت مذہب تبدیلی اور ہندو عورتوں پر کئے گئے مظالم کی کہانیوں نے عام ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر تو کڑواہٹ پیدا کی ہی، بڑے خیتاؤں کے درمیان بھی کافی تشویش پیدا کیا۔ احمد آباد کانگریس میں اس افسوس ناک واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس صدر حکیم اجمل خاں نے اس کی مذمت کی، جب کہ وہیں مولانا حسرت موہانی نے موپلا واقعہ سے متعلق مذمت کی تجویز کی سخت الفاظ میں مخالفت کی۔ جذباتی سطح پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری پیدا ہو رہی تھی، احمد آباد میں یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی۔

احمد آباد کانگریس اجلاس میں خلافت اور مکمل سوراہیہ کے سوالوں پر جذباتی مولانا حسرت موہانی، ان کے حمایتی علما اور گاندھی جی کے نظریات میں اختلاف ابھر کر سامنے آ گیا تھا، لیکن گاندھی جی کی صلح صفائی کی پالیسی کے سبب مسئلہ زیادہ ابجھا نہیں۔ لیکن دو مخالف نظریوں کا ساتھ ساتھ چلنا ایک صحت مندرجہ جان سانس نہیں تھا، آج نہ تو کل دوراستے متعین ہوئے، یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ احمد آباد کانگریس اجلاس کے بعد تحریک میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ ہزاروں لوگ گرفتار کئے گئے اور ایسا لگا کہ ہندوستانی غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہو چکے ہیں، لوگوں کے اندر سرفروشی کی تمنا پوری طرح جاگ اٹھی ہے اور نگرین حکمرانوں کا دم خم نکل گیا ہے۔ بمبئی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جہاں مسٹر جناح اور مدن موہن مالویہ بھی شریک ہوئے تھے۔ یہاں علی برادران اور دوسرے رہنماؤں کی رہائی کی شرط کے ساتھ سرکار سے بات کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور عارضی طور سے تحریک متوی کی گئی، لیکن سرکار نے ان مطالبات کو نہیں مانا۔ نتیجتاً تحریک پھر شروع ہوئی اور باردولی ستیہ گرہ کی دوبارہ زوردار تیاری شروع کی گئی۔ لیکن ۱۰ مارچ ۱۹۲۲ کو گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرکار کی ہدایت پر ان کی بیرسٹری کی ڈگری رد کر دی گئی۔

گاندھی جی کی گرفتاری سے مایوسی کا ماحول کچھ دنوں کے لئے رہا، لیکن عام لوگوں میں آزادی حاصل کرنے کی جو چاہت پیدا ہو چکی تھی، وہ مایوسیوں کے گھٹنے کمرے کے باوجود زندہ رہی۔ نئے جوش کے ساتھ نئی پختیوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں لوگ لگ گئے۔

سرکاری پالیسیوں کے خد ف مضمون لکھنے کے جرم کی سزا گاندھی جی جیل میں بھٹکتے رہے تھے اور پورے ملک میں سول نافرمانی کو ملتوی کئے جانے پر بحث و مباحثہ کا بازار گرم تھا۔ اسی دوران ہندو مسلم اتحاد کی دنیا میں زبردست بھونچال آیا، ہندوستان کے بڑے حصے میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ستمبر ۱۹۲۲ میں ملتان، جولائی ۱۹۲۳ میں پانی پت اور ریواڑی اسی سال امرتسر، مراد آباد، میرٹھ اور الہ آباد میں فرقہ وارانہ فسادات نے سماجی خیر سگالی کے تانے بانے کو برباد کر دیا۔ گونڈا، جبل پور، آگرہ، سہارنپور اور رائے بریلی میں بھی اسی سال اگست ستمبر میں ہندو اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلی۔ ۱۹۲۳ کے اپریل اور اکتوبر کے بیچ ہاپڑ، دلی، لاہور، بکھنؤ، مراد آباد، بھگل پور، شاہ جہاں پور، الہ آباد اور کوہاٹ میں زبردست فساد ہوئے۔ ۱۹۲۶ کی فروری اور ۱۹۲۷ کے جون میں لاہور میں دوبارہ ہندو مسلم اتحاد کا دامن تارتا کر دیا گیا۔ ان واقعات نے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا اور یہ صاف ہو گیا کہ خلافت اور تحریک عدم تعاون کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا تھا، وہ جذباتی لمحے تھے، وہ کسی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں تھا۔ شدھی، سنگھٹن اور تبلیغ جیسی تحریکوں کی آڑ میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے کھل کر ایک دوسرے پر حملے اور جوابی حملے کئے۔ قابل مذمت کتاب "ریگنلا رسول" کے مصنف راج پال کو ۱۹۲۴ میں لاہور میں اور ۱۹۲۶ میں دلی میں دلی کی جامع مسجد سے مسلمانوں کو خطاب کرنے والے سوامی شاردا نند کو قتل کر دیا گیا۔ اور ڈاکٹر کچو جیسے ترقی پسند آدمی تبلیغ پر اتر آئے۔ یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے دلوں کے کسی گوشے میں پوشیدہ شکایت، آپسی رنجش اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ چکی تھی اور مستقبل پر نظر رکھنے والی آدمی اچھی طرح اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی یہی کھینچ تانی ملک کو کہاں لے جانے والی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد ہل جانے سے دونوں فریقوں کے فرقہ وارانہ عنصر کو بڑی تقویت ملی۔ علما نے دیش بھکتی کا جو خاکہ تیار کیا تھا یا کانگریس کے قد آور نیتاؤں کے پاس جو نقشہ تھا، وہ شبہات کے گھٹنے کمرے میں دھندلا گیا۔ انگریزی سرکار نے صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

حالت کو مزید الجھا کر ایسی جگہ، کھڑا کیا، جہاں آگے ناامیدی ہی ناامیدی موجود تھی۔

جیل میں گاندھی جی بیمار پڑ گئے اور پونے کے ساسون اسپتال میں ان کے اپنڈکس کا آپریشن ہوا۔ اس بیماری کے سبب انہیں ۵ فروری ۱۹۲۳ کو رہا کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی صلاح پر وہ آرام کرنے کے لئے بمبئی چلے گئے۔ جیل سے باہر آ کر انہوں نے ہندوستان کی حالت بالکل بدی ہوئی پائی تھی۔ ان کے اصولوں کو لوگوں نے بھلا دیا تھا اور ہندو مسلم اتحاد کی حالت سب سے زیادہ نازک اور پریشان کن تھی۔ لوگوں کے اندر صحیح شعور پیدا کرنے کی غرض سے انہوں نے "Young India" میں کاتار مضامین لکھے۔ وہ اسی پرز کے نہیں،۔ اکتوبر ۱۹۲۳ تک ۲۱ نوں کا اپنا اس (برت) رہا، تاکہ صدیوں سے ساتھ رہنے والے ہندو اور مسلمان کم سے کم مہذب سماج کے ایک فرد کی طرح رہ سکیں۔ پورے ملک میں اس کا اچھا اور مثبت اثر پڑا اور آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کا، حوں بنا۔ ۲۶ ستمبر ۱۹۲۳ کو موتی لال نہرو کی صدارت میں ملاپ کانفرنس دہلی میں منعقد ہوئی۔ امن و سکون کا، حوں بنانے کے لئے مولانا محمد علی، حکیم اجمل خاں اور سوامی شاردانند نے لوگوں سے امن بحال رکھنے کی اپیل کی، اس کا بھی اچھا اثر دیکھنے میں آیا اور فسادات کے اسباب، گونشی اور مسجد کے سامنے اکثریتوں کے ذریعہ جدوس اور ہنگاموں کے سلسلے میں احتیاط برتنے پر اتفاق ہوا۔

ہندوستانی سماج کی پلورل بناوٹ اور صدیوں پرانے نظریوں پر مبنی روایتی پیچیدگیوں سے نجات پانے کی کوششوں کے نتیجے میں ٹوٹ رہے روایتی نظام، کمزور ہوتا صحت مند مشترکہ خاندان کا تصور اور سکڑتی ہوئی دنیا کے پس منظر میں، جب یہاں کی آزادی سے پہلے کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو تعجب ہوتا ہے، ساتھ ہی کئی اہم سوال بھی سامنے آتے ہیں۔ ہندوستانیوں کی بے پناہ صلاحیتوں کا کیوں صحیح نہج پر استعمال نہیں ہوا؟ کیوں یہاں کے وسائل کا استعمال تعمیری کاموں کے بجائے ملک کو کمزور کرنے والے کاموں میں ہوا؟ مسلمان خود مسجدوں کے سامنے باجا بجاتے رہے ہیں، طرح طرح کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اکھڑے اور جلوس نکلتے ہیں، نہ آذان کا خیال ہوتا ہے اور نہ مسجدوں کے احترام اور نماز کے وقت کا۔ ہندو گائے کے نام پر مذہبی نظریہ سے نظریں ضرور جھکا دیتے ہیں، لیکن زندگی کی بھاگ دوڑ اور مسائل سے جو جھٹے لوگوں کا گایوں سے جذباتی لگاؤ نہیں کے برابر دکھائی دیتا رہا ہے، اپنے فائدے کے مد نظر نیتا لوگ ہندوؤں کے

مذہبی جذبات کو ابھارتے رہے ہیں، انہیں گمراہ کیا ہے۔ ہندوستان کی دو خاص اکائیوں کے اختلافات کی انہیں ہی فوری وجہ مانی گئی ہے۔ ملک کے سب بڑے غیتا انہیں ہی مرکزی نکتہ بنا کر بحشیں اور نشستیں کر رہے تھے، فرقہ وارانہ مسئلوں کا حل ڈھونڈنے کے لئے وہ کوشاں رہے۔ قاضی عدیل عباسی نے ان دنوں منعقد ایک کانفرنس کی کارروائی کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے:

”بڑا ہنگامہ اس دن ہوا، جب گائے کی قربانی کا مسئلہ پیش ہوا۔ سب مسلمان خاموش تھے۔ ٹیلنگٹوٹی (تہہ بند) پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں بھی ہندو ہوں، گائے میرے ستمبرک اور قبل پرستش ہے، لیکن مسلمانوں کو اس میں یقین نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ گائے کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ مسلمان بھائیوں پر زبردستی تھوپیں، البتہ اگر وہ خود برضا و رغبت اسے چھوڑ دیں، تو بہتر ہے۔ اس کے بعد الہ الاچیت رائے کھڑے ہوئے۔ لارہتی نے دُشٹی پر مکمل طور سے روک لگانے کی تجویز پیش کی۔ پنڈت مدن موہن مالویہ نے ایسی سیٹیس اردو میں تقریر کی کہ ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیچ کا راستہ اچھا ہے، جہاں جہاں قربانی ہوتی ہے، وہاں ہندو رکاوٹ نہ ڈالیں اور نہ قانونی پابندی لگائی جائے۔ لیکن جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، وہاں مسلمان نئے سرے سے گائے کی قربانی نہ کریں مفتی کفایت اللہ نے بڑی مدلل تقریر کی اور گائے ذبح کرنے کی پوری آزادی کی مانگ کی۔ مولانا محمد علی نے کہا کہ مسلمان گائے ذبح کرنا بالکل بند کر دیں دوسرے دن میں نے دیکھا کہ پنڈت مالویہ جی مولوی کفایت اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ مولانا، ذرا غور کیجئے، اس پر نظر ڈالئے کہ ہم ہندوؤں کے جذبات گائے کے بارے میں کیا ہیں، پھر بھی ہم اس پر تیار ہیں کہ جہاں گائے کی قربانی ہوتی ہے، وہاں ہو اور اس پر بھی تیار ہیں کہ قانون کے ذریعہ اسے روکا نہیں جائے۔ جب ہم اس حد تک جھک رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی جگہ سے ہٹئے۔ بھلا آپ کو اس میں کیا دشواری ہے کہ

آپ یہ مان میں کہ جہاں نہ ہوتی ہے، نہ ہوں۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آج تک گالے کی قربانی ہوئی ہی نہیں ہے۔ صرف انہیں جگہوں پر آپ اپنی مرضی اور خوشی سے آئندہ بھی نہ کریں۔ قاضی صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ مفتی صاحب پہلے تو نے انگریزوں کی گنجائش کہاں تھی؟ آخر میں مان کے اور ہندو مت مان یہی جواب دیا۔ فحش ہے کہ بعد میں ولی اس پر قہر نہیں رہا اور شاید ان عہدہ داروں نے ہی پہلے مسلمانوں کی لئے دیا۔^{۱۲۱}

واقعات کے سلسلے پر اگر فیہ جانب داری سے غور کیا جائے، ان کا تجزیہ کیا جائے، تو وہ مسائل جو اس وقت ترقی کے پہلے اختلاف کی جڑیں مانے جاتے رہے، جن کی قربانی مسلمانوں کے سامنے ہونے لگی، تو وہ سب تلخی باتیں معلوم ہوں گی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات کی جڑیں پتہ دہی رہی ہیں، جو کافی گہری ہیں۔ ان کی مناسبت پر پٹنپے کی کوششوں میں وہی مشابہت پیدا کرتی رہی ہیں، گالے اور بے وقاحتی یہاں سے رہے ہیں۔ انگریزی سرکار نے ہر ممکن طریقہ سے ان اختلافات کو بڑھایا، انہیں اپنی اور جہاں ولی تازع کی چیز نہ تھی رہی ہو، تو وہاں تازعوں کو پیدا کیا۔ بھی ہندوؤں کی حساس رکوں کو اس نے پٹنپے، تو بھی مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا، تاہم ان کی اپنی پہچان کا غرور نہیں مٹا کہ مناسبت پر پٹنپے ہی نہ رہے۔ اپنی کوششوں میں انگریزی سرکار کامیاب رہی۔ اس نے یہ ایسے فرضی افسانے گڑھے، جسے صحیح مان لینے میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوا۔ نتیجتاً ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ اختلاف کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود بدلتا رہا اندر یہ ذہنیت پیدا ہوئی کہ وہ اب ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ انگریزی نظام اور اس کے پروردہوں نے اپنی کوششوں سے یہ بات ان کے ذہن میں جمادی کی کہ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل، سمونڈ نے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انگریزوں کی جو ترقی پالیسیوں نے ہندوستانیوں کے لئے نئے مسائل پیدا کئے۔

عوامی بے چینی اور انگریز مخالف تحریک جس تیزی سے سرگرم ہوئی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کی دوری بھی اسی رفتار سے بڑھتی گئی۔ انگریزوں نے حالات کے مد نظر ایسے قدم اٹھائے، جو ظاہری طور پر فلاحی نظر آتے رہے، لیکن آخر کار اس کے نتیجے کے طور پر

ہندستانیوں کو نقصان ہی ہاتھ لگے۔ دنیا کی بدلتی سیاسی حالت کے پس منظر میں انگریز اپنے سامراجی شکنجوں کو ڈھیلا کرنے پر مجبور تھے، لیکن جو قدم اٹھائے، وہ ایسے تخریبی مسئلے ثابت ہوئے، جس نے آگے چل کر ہندستان کو ہی توڑ کر رکھ دیا۔ مارلے منٹو سڈ ہار ہو یا چیمس فورڈ، اس نے ہندستانیوں کے بیچ اختلاف کی جڑوں کو ہی سینچا، صحت مند اور تعمیری بنیاد پر ہندو مسلم رشتوں کو پینے ہی نہیں دیا۔ ہندستان اور برما کی کمیٹی کے نائب صدر اور اعزازی سکرٹری میجر گراہم پول نے ہندستان کی حالت میں بہت دلچسپی لی تھی، اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں۔

”پارلیامینٹ کے دونوں ایوانوں میں مانیٹگو چیمس فورڈ رپورٹ پر بحث کے دوران ہم میں سے کئی لوگوں نے فرقہ وارانہ بنیاد پر حق رائے دہندگی کے سلسلے میں اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا اور واضح کیا تھا کہ اس سے ہندستان کے سیاسی ماحول میں کڑواہٹ پیدا ہوگی۔ ہماری پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، کیونکہ ۱۹۲۶-۱۹۲۷ کی سرکاری رپورٹ میں سرکار نے یہ تقسیم کیا کہ ایک خالص جمہوری سرکار جہاں اکثریت کے نظریہ کو برتری حاصل ہوا کرتی ہے، وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہندو اور مسلمان کے روپ میں الگ الگ نظریہ اپنانے پر مجبور کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنی، روایتی دشمنی کو بڑھاوا دینا ثابت ہوا۔“

اسی سرکاری رپورٹ کی بنیاد پر وہ آگے کہتے ہیں:

”جمہوری اقتدار پر مبنی ترمیم شدہ ہندستانی آئین کے مطابق دو مقابلے پر آمادہ اکائیوں کو آمنے سامنے لاکھڑا کر دینے سے ان کی آپسی دوری بڑھی، فرقہ وارانہ تناؤ بڑھا اور وہ کافی مضبوط ہوتا گیا۔ اگر آری لینڈ یا کارڈف میں رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نظریوں کی بنیاد پر چناؤ کرایا جائے، تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں۔ اب ذرا اسی نظر سے ہندستان کا اندازہ لگائیں کہ فرقوں کی بنیاد پر الیکشن یہاں کیا معنی رکھتا ہے۔“^{۱۶}

گراہم پول کے شبہات کو سررہاسوئی ایر نے زیادہ واضح کرتے ہوئے کہا تھا:

”فرقہ وارانہ بنیاد پر اختیارات کا منظور کیا جانا متنی برائیوں اور الجھے سوالوں کو جنم دے گا، اس کا ایک غیر جانب دار شخص آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اُردو فرقوں کی بنیاد پر کچھ اختیار ایک فرقہ کو دیا جائے گا تو بہت سے فرقوں کے درمیان اپنے حقوق کے مطالبات کو تقویت ملے گی۔“^{۱۷۹}

دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جیسے مختلف مذاہب اور فرقوں والے ملک کے لئے غیر مناسب بنیاد پر ایسے متبادل کو قانونی شکل دینے کی وہ کوشش تھی، جو آگے چل کر بھانومتی کا پتارا ثابت ہوگا، یہ واضح تھا۔ گراہم پول آگے کہتے ہیں:

”ایک ایسی غیر ملکی سرکار، جس کے ہاتھوں میں دوست، مرتبت اور آسائش فراہم کرنے کے اختیار ہوں، اس کی موجودگی میں فرقہ وارانہ بنیاد پر حق رائے دہندی کے انتظام نے فرقہ واریت اور بروہ ہندی کو بڑی تقویت پہنچائی۔“^{۱۸۰}

انگریز حکمرانوں نے ہندوستان میں شروع سے جو رویہ اپنا رکھا تھا، اسے کسی طرح ہمدردانہ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس کا خاص مقصد ہندوستانی وسائل کا سب سے زیادہ استحصال کرنا رہا اور اس کوشش میں انہوں نے ہندوستانیوں کی جہالت، بچپن، ناخواندگی، آپسی محنت اور سماجی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور جاتے جاتے زبر کے کچھ ایسے پودے لگا دیے، جن کے خطرناک نتائج پتا نہیں کتنی صدیوں تک ہندوستانیوں کو الجھائے رکھیں گے۔ گاندھی جی نے آزادی کی لڑائی کے دوران جو نظریہ اپنایا تھا، وہ انگریزی نظام کے خد ف تھا، وہ انگلینڈ کی عوام کے خلاف قطعی نہیں تھا، کیونکہ یہ ظاہر تھا کہ حکمرانوں نے جو رویہ یہاں اپنایا تھا، اس میں وہاں کی عام جنتا کی مرضی بھی رہی ہو، اس میں ہمیں شبہ ہے۔ جمہوریت میں الیکشن کے بعد پالیسی بنانے میں وہیروں کا کوئی رول نہیں رہ پاتا۔ انگلینڈ میں ہندوستانی نظریہ اور یہاں کی آزادی کی لڑائی کی تائید کرنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی، وہ سرکاری پالیسیوں کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں گراہم پول سر فہرست تھے۔ اپنے خیالات کو وضاحت سے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں

”ہم لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ ہم انگلینڈ والے کروڑوں بے زبان ہندوستانیوں کے ضامن ہیں۔ ایک ضمانت دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے

ماتحت لوگوں کی بھلائی کو ترجیح دے اور جو ضمانت دار ایسا نہیں کرتا، اسے دھوکہ دہی کا مجرم مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کا وائسرائے یا ہندوستانی سرکار ہندوستانیوں کے ضمانت دار نہیں، انٹینڈ کے شہری اور ووٹران کے حقیقی ضامن ہیں۔ یہ افسران انٹینڈ کے ووٹروں کے فقط خادم ہیں اور ان کے اٹھائے قدموں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک ضمانت دار کا فرض نبھایا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے ہندوستانی نظر یہ سے ہندوستانیوں کے مسائل کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے سوچا ہے کہ انٹینڈ کی سرکار کا ہر ایک قدم ہندوستانی عوام کی بھلائی کے خیال سے اٹھے، نہ کہ انٹینڈ کے تجارتی مفاد اور حکام کا تحفظ ان کا مقصد ہو۔^{۱۹۱۰}

دسمبر ۱۹۲۴ میں مہاتما گاندھی کی صدارت میں بنگاؤں میں کانگریس اور سیف الدین کچلو کی صدارت میں خلافت کانفرنس کے اجلاس ہوئے۔ بنگاؤں کانگریس پنڈال میں ہی ہندو مہاسبھا کی کانفرنس پنڈت مدن موہن مالویہ کی صدارت میں ہوئی تھی اور بہت سے کانگریسی نیتاؤں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ بنگاؤں میں ہی کونسلوں میں داخلہ کی پالیسی متعین ہوئی اور عدم تعاون کو ملتوی کر دیا گیا۔ اسی مہینے بمبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جہاں الگ رائے دہندگی کی بنیاد پر نہادگی کا منصوبہ مسٹر محمد علی جناح نے پیش کیا۔ فرقہ وارانہ بنیاد پران کی یہ پہلی کوشش تھی۔ ۱۹۱۶ کے لکھنؤ کانگریس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ مل کر آزادی کی لڑائی لڑنے کے معاہدے سے لے کر بنگاؤں کانگریس تک پہنچتے پہنچتے Separate Electorate کے سوال نے ایک ٹھوس شکل لے لی اور ۱۹۳۷ تک تو وہ پختہ ہو گئی۔ جب Separate Electorate کی بنیاد پر ہندو ہندوؤں کے اور مسلمان مسلمانوں کے نمائندہ بن کر اسمبلیوں میں گئے، تو ہندو ممبروں کے دماغ میں ہندوؤں کے حقوق کی اولیت کی باتیں چھائی رہیں اور مسلمان ممبروں کے دماغ میں مسلمانوں کے۔ اور ۱۹۳۷ میں جب گیارہ ریاستوں میں کانگریس کی سرکار بنی، کابینہ بنی، تو مسلمانوں نے اپنے کو کہیں کا نہیں پایا۔ ان کے نمائندہ سرکار میں نہیں تھے، فیصلوں میں وہ حصہ دار نہیں تھے، اس لئے ان کے اندر مایوسی اور بے بس ہونے کی ذہنیت پیدا ہوئی۔ نتیجتاً اسی مایوسی نے ۱۹۴۰ میں پاکستان کی شکل میں مسلمانوں کے لئے الگ ریاست کا

مطالبہ سامنے لا دیا، یعنی یہ ذہنیت بن گئی کہ اب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

۱۹۴۶-۱۹۴۷ میں اس برصغیر میں جو پچھد دیکھنے میں آیا، آزادی کا خواب جس شکل میں شرمندہ تعبیر ہوا، وہ ہمارے سامنے کے تکلیف دہ حقائق ہیں۔ ملک کا بٹنا، لوگوں کا ادھر سے ادھر جانا اور ادھر سے ادھر آنا، آبادیوں کا اجڑنا، فرقہ وارانہ فسادات اور شیطان کا ٹنگا ناچ، یہ سب کچھ صرف اس لئے کہ "ہندو" اور "مسلمان" اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ لیکن کیا ایسا ہو گیا؟ پہلے دو ملک بنے اور پھر ۱۹۷۱ میں وہ تین ہو گئے۔ شروع میں ہندو اور مسلمان لڑے اور پھر مسلمان اور مسلمان۔ پاکستان کا نظریہ جن علاقوں میں فروغ پایا اور جہاں کی مسلم آبادی کے سر پر چڑھ کر یہ حدود زیادہ بولا، وہ جسے زیادہ تر ہندوستان میں ہی رہ گئے اور کچھ بنگلہ دیش میں۔ اور ایسے لوگ جو اس نظریہ کے حامی تھے، جب پاکستان گئے، تو ان کی اکثریت بنگلہ دیش میں بنگالی تنگ نظری کا نشانہ بنی اور موجودہ پاکستان جو گئے، وہاں علاقائی تنگ نظری نے ان کا عزت سے جینا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور بنا دیا ہے۔ آج بھی وہ بچے رہے مہاجر ہیں، وہ پاکستانی نہیں بن سکے۔ ہر قدم پر ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عدالتیت وہاں انہیں پنہ نہیں دیتی اور جزیں ان کے پاس نہیں۔ اسے تو خود وہ ۱۹۴۷ میں کاٹ گئے تھے۔ سب بنگالوں کے باوجود ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، تینوں ملکوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور ان کے دماغوں میں ہندو اور مسلمان کا سوال پہلے کی طرح موجود بھی ہے۔ یہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپسی تعلقات کی بہتری کا دارومدار تنگ نظریوں سے اوپر اٹھنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ مسائل کا حل زمین کے بخوار سے ممکن نہیں، نہ وہ پہلے ہوا ہے اور نہ مستقبل میں ہونے والا ہے۔

حواشی

- ۱۔ اے۔سی۔ بنرجی، یونیشن، سنسپٹ پبلیکیشن، دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۶۷
- ۲۔ طیب جی پیپرس مائیکروفلم، پی ہارڈی، دی مسلم آف برٹش انڈیا، کیمبرج یونیورسٹی، ۱۹۷۲ء، ص ۱۲۸
- ۳۔ پی ہارڈی، ص ۱۲۸
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۲۸
- ۵۔ ایضاً، ص ۱۲۸
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۳۷
- ۷۔ ہیکٹر بولیتھو، جناح کریئٹر آف پاکستان، جان میر، لندن، ۱۹۵۴ء، ص ۴۰
- ۸۔ مورلے پیپرس، انڈرسن لائبریری، بحوالہ پی۔ ہارڈی، ص ۱۵۴
- ۹۔ مورلے پیپرس، انڈرسن لائبریری، بحوالہ پی۔ ہارڈی، ص ۱۷۷
- ۱۰۔ شبلی نعمانی، مقالات شبلی، جلد سوم، ص ۱۷۱
- ۱۱۔ مشیر الحسن، محمد علی آئیڈیا لوجی اینڈ پالیٹکس، پرنٹ ایڈ، دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۶۸
- ۱۲۔ جے۔ ایم۔ براؤن، گاندھیز رائز ٹو پاور، انڈین پالیٹکس، ۱۹۱۵-۱۹۳۲ء، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۲ء، ص ۳۳۰-۳۳۱
- ۱۳۔ جے۔ ایم۔ براؤن، بحوالہ ویلکی رپورٹ، ڈی۔سی۔ آئی۔ مئی ۹-۱۶ء، ہوم پالیٹکس، ص ۱۳۳۱
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۳۳۵
- ۱۵۔ قاضی عدیل عباسی، تحریک خلافت، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی، ۱۹۸۰ء، ص ۲۵۱-۲۵۲
- ۱۶۔ ڈی۔ گراہم پول، انڈین ان ٹرانزیشن، لیونارڈ اینڈ ورجینیا وولف، لندن، ۱۹۳۲ء، ص ۲۲۲-۲۲۳
- ۱۷۔ سرشیو سوامی ایر، انڈین کنسنٹی چیوشنل پرابلم، بی۔ ڈی۔ تارا پورووالا، بمبئی، ۱۹۲۸ء، ص ۸۶-۸۷
- ۱۸۔ ڈی۔ گراہم پول، ص ۲۲۳
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۱

ہندوؤں کے درمیان سماجی مصلحوں کی پہل

جب تک ہندستان کی اکثریتی آبادی ہندوؤں، کے سوچنے کے انداز اور ان کے بیچ چلی مختلف اصلاحی تحریکوں کا ایک مختصر جائزہ نہیں لیا جاتا، نہ ہندو سماج اور نہ ہندو مسلم رشتوں کی پیچیدگیوں کا ہم اندازہ لگا سکتے، ان کی گہرائیوں کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مذہب کے اعتبار سے ہندستان میں ہندوؤں (ویدک دھرم) کی اکثریت ہے اور تعداد کی بنیاد پر اسے ہندوؤں کا ملک کوئی مان سکتا ہے۔ لیکن جب اس برصغیر کے جغرافیہ، تاریخ اور یہاں کی پیچیدہ سماجی بناوٹ پر غیر جانب داری سے نظر ڈالی جائے گی، تو اس نظر یہ کی کمزوریاں سامنے آجائیں گی۔ قدیم زمانے سے افغان، ترک، پٹھان اور مغلوں کے آنے تک ہون، شک، سیٹھین، آریہ جیسے قبیلے حملہ آوروں کی شکل میں یہاں آئے، مقامی آبادی سے ان کی لمبی معرکہ رانی ہوئی اور آخر کار یہاں کی آب و ہوا انہیں راس آئی اور وہ یہاں کے ہی ہو کر رہ گئے۔ آریوں کو شروع میں ہی تسط حاصل ہوئی۔ اپنی ترقی یافتہ صد، جیتوں کی بنیاد پر یہاں کے ماحول کو وہ متاثر کرتے گئے۔ یہاں تک کہ ان کا دھرم بھی ہندستان کا دھرم ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ آج وہی "دھرم" مختلف شکلوں میں ہندوؤں کا دھرم ہے۔ یہاں ہی بودھ اور جین دھرم پیدا ہوئے۔ جین دھرم ہندو ازم سے نزدیک رہا، جب کہ بودھ دھرم کے ماننے والوں اور ہندوؤں کے بیچ برسوں تشدد آمیز تصادم ہوئے، جس کے نتیجے میں بودھ دھرم کو ہندستان سے جلا وطن ہونا پڑا اور سیکڑوں برسوں تک یہاں اس کا کوئی نام یوا نہیں رہا۔ چھٹی صدی کے آخری برسوں میں عرب میں طلوع اسلام ہو اور بہت جلد یہ مذہب بھی ہندستان پہنچا۔ آنے کی شروعات تاجروں کے ساتھ ہوئی۔ سازگار ماحول پاکر وہ تاجر یہاں ہی بس گئے۔ بعد میں فاتح حمداوروں کی شکاں میں زیادہ تعداد میں

مسلمان آئے اور وہ بھی یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں دنوں صوفی بزرگوں کا بھی یہاں آنا ہوا اور انہوں نے اسلام کے بھائی چارہ، برابری، امن اور سماجی یکجہتی کے پیغامات کی تبلیغ و اشاعت شروع کی اور بہت جلد مقامی لوگوں نے انہیں قبول کر لیا اور وہ یہاں کے ماحول میں گھل مل گئے۔ جب باہر سے آئے عرب، ترک، مغل اور افغان یہاں بس گئے، یہیں کے ہو گئے، تو ان کا مذہب اسلام بھی یہاں کا ہی مذہب ہو گیا۔ ہندو اور مسلمانوں کے صدیوں کے میل جول سے ایک نئی مشترکہ گنگا۔ جمنی تہذیب نے بھی جنم لیا۔ وہ یہیں بڑھی اور پروان چڑھی۔ اس مشترکہ ثقافت نے اردو جیسی خوبصورت زبان کو جنم دیا، اسے پروان چڑھایا۔ اردو کو مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب کا نمائندہ کہا جاسکتا ہے۔ آپسی میل جول سے اس ثقافت کے ہمہ جہتی پرکشش پہلو سامنے آتے رہے۔ اس کے باوجود ہندوؤں اور مسلمانوں کی اپنی۔ اپنی الگ پہچان بھی بنی رہی۔ آپسی شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہوئے لیکن نہ ہندو مسلمانوں کو اپنے اندر ضم کر سکے اور نہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو اپنے اندر سمویا۔ اقتدار اور تسلط حاصل کرنے کے لئے یہ آپس میں لڑے بھی ہیں، لیکن مذہب کے نام پر کبھی دشمنی کی حدوں تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں سے کھسکنے لگا اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو حالات میں بڑے پیمانہ پر تبدیلی آئی۔ جو مسلمان کل تک حکمران تھے، وہ اب ماتحت ہو گئے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نام نہاد حکمران اور رعایا کی جو حدیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں، اب دونوں ایک ہی سطح پر آ گئے۔ اس اہم تبدیلی کے نتیجے میں دونوں کے سوچنے کے انداز میں کافی بدلاؤ آیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو جب اقتدار کی کرسیوں سے برطرف حکمران کے لبادے سے باہر انگریزوں کی مار جھیلنے قابل رحم حالت میں دیکھا، تو فطری طور پر ان کی نظریں بھی ٹیزھی ہوئیں، تیور بدلے اور سیکڑوں برس پرانے ظلم، ان کی مذہبی تنگ نظری، نارواداری، ہندوؤں کے ساتھ کئے گئے مظالم اور سخت برتاؤ ایک ایک کر کے انہیں یاد آئے اور ان کے طور طریقے اور انداز بدلے۔ اسی طرح مسلمانوں نے اپنے ماتحت رہے لوگوں کے جب انداز بدلے ہوئے دیکھے، تو ان کی فیوڈل ذہنیت وانا کو کافی ٹھیس پہنچی۔ کل کے ماتحت آج برابری کی باتیں کریں، برابری تو الگ، اب انہیں بُری نظروں سے دیکھیں بھی، مسلمان ذہنی انتشار میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اس ہیجان انگیز حالت کا انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ تاریخی

حقائق کو توڑ مروڑ کر دوں کو چھوٹی ایسی جذباتی کہانیاں گڑھیں، جس کے بڑے نتیجے میں دونوں طرف رنجشیں، شک و شبہات پیدا ہونے سے بات آگے بڑھ کر دشمنی کی حدوں تک جا پہنچی۔ ہندوستان کی دونوں اہم اکائیوں کے مخالفانہ رویے اتنی بھرے انداز میں ابھر کر سامنے آ گئے اور جب دونوں طرف نشاۃ ثانیہ کی لہریں اٹھیں اور سدھار کی باتیں چلیں، تو دونوں کی ذہنیت میں اہم بدلاؤ آیا اور صدیوں کے آپسی میل جول سے ایک دوسرے کے رسم و رواج، اُکھان پان و رسائی کیسائیت کو اپنانے کا جو رجحان پیدا ہو کر مستحکم ہوا تھا، وہ سلسلہ ختم گیا، باتیں یہیں پر رکی نہیں، بجھتی کی ان نشانیوں کو مٹانے کی تحریک چلائی گئی۔^۱

مسلمان ہندوستان کیوں آئے، وہ کون سے اسباب تھے، جو مسلسل حملوں کے محرک بنے، ان کی تفصیل میں جانے کی نہ یہاں گنجائش ہے اور نہ ضرورت ہی۔ جب قطب الدین ایبک نے خام خاندن کی حکومت کی یہاں بنیاد رکھی اور یہاں بس جانا طے کر لیا، تو حالت بالکل مختلف انداز سے سامنے آئی۔ نغزوں میں منقسم ہندوستان، حیرے دھیرے مختلف مسلمان حکمران خاندانوں کے زیرِ قند رستا گیا اور پورے ہندوستان پر ان کی حکومت قائم ہونے سے سیکڑوں برس لگے۔ شروع کے دنوں میں یہ حملہ آور جہاد اور اسلام کی تبلیغ، اشاعت کے مقصد سے متاثر تھے، یا ان کی حکومت اسلامی شریعت پر مبنی حکومت تھی، یہ ایک متنازع سول ہے۔ یہ مانا جاسکتا ہے کہ چھ وک جہاد کا فرض ادا کرنے فوجیوں کی شکل میں آئے ہوں اور پٹھ بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کے لئے محبت بھی رہی ہو، لیکن مسلمانوں کے پورے دور کو، یا کسی خاص دور کو اسلامی حکومت ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ فیروز شاہ تغلق اور علاء الدین خلجی کے وقت کے بادشاہ و رعما کے درمیان مذہبی اختلاف اور بادشاہ کا حکومت کے معاملوں میں شریعت کے مطابق نظم و نسق قائم کرنے سے انکار، کسی دوسری سچائی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مغل عہد میں تو نقشہ ہی دوسرا دیکھنے کو ملتا ہے۔ مغلوں نے ”مذہب“ پر ”حکومت“ کو ترجیح دی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت مضبوطی سے قائم ہو چکی ہے اور حکومت کا یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ ہندوستان کے بڑے حصے کے حکمران اب وہ لوگ تھے، جو یہاں کے نہیں تھے۔ مقامی لوگوں کے وہ ہم مذہب بھی نہیں تھے، ساتھ ہی دوسرے سماجی و ثقافتی ماحول سے یہاں آئے تھے۔ جاگیردارانہ نظام اور اس کے تقاضے، عزت و احترام اور اعلیٰ منصب

دینے والے اب وہ تھے، جو نہ مقامی تھے اور نہ ہندو ہی اور یہ حالت اورنگ زیب کے عہد حکومت تک رہی۔ مغل حکومت کو چیلنج کیا مرہٹہ سردار شیواجی نے، جو اہل حکمران کے ہم مذہب نہیں تھے، ہندو تھے، یعنی ایک ہندو نے مسلم اقتدار کو چنوتی دی اور وہ کامیاب ہوا۔ نتیجتاً جنوبی ہند میں شیواجی کی شخصیت ایک ”ہیرو“ کے طور پر ابھری اور جب ہندوؤں کے درمیان نشاۃ ثانیہ کی لہر اٹھی، تو شیواجی ہندو وقار اور قدروں کی علامت کے روپ میں پیش کئے گئے۔ ان کی شہرت ہندستان گیر شخصیت کی شکل میں ہوئی۔ ایک ہندستان گیر شخصیت اور ہندوؤں کے مسیحی کے روپ میں ابھرنے کے پیچھے ہندوؤں کے شعور کے کسی گوشے میں بیٹھا مسلم مخالف وہ جذبہ رہا ہوگا، جو صدیوں سے ہندو اپنے دلوں میں دبائے چلے آ رہے تھے اور حکمرانوں کے خوف و دبدبہ کے سبب، جسے وہ کھل کر ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کی حالت ڈگمگانے لگی اور حکومت پر ان کی گرفت کمزور ہوئی، تو وہ دبا۔ دبا یا جذبہ دھیرے دھیرے ابھرنے لگا اور موقع ملے ہی ایک چینیج بن کر وہ مسلمانوں کے سامنے آیا۔

یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ مذہب کا جو تصور مسلمان اپنے ساتھ لے کر یہاں آئے تھے، ہندوؤں میں مذہب کا وہ تصور نہیں تھا۔ یہاں فلسفیانہ بنیاد پر قائم ہندو مذہب کا دامن کافی کشادہ نظر آتا ہے۔ ہندستان کی ثقافتی تاریخ کو سلسلہ وار بنائے رکھنے میں اس ذہنی میلان کا اہم رول رہا ہے۔ عیسائی یا اسلام کی طرح کوئی پابند منظم شکل نہیں ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کے درمیان آئے نئے مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کے خلاف کوئی سخت رد عمل ۱۹ویں صدی کے آخری دور سے پہلے تک دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ شروع میں مسلمانوں نے مذہبی اثر میں ہندوؤں پر کچھ زیادتیاں کی ہوں، لیکن کسی منصوبہ بند طریقے سے تبدیلی مذہب کا پروگرام چلایا ہو، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جہاں جہاں مسلم حکمرانوں کے مرکز رہے، سیٹ آف پاور رہے، وہاں مسلمانوں کا کم تعداد میں ہونا اس کی واضح دلیل ہے۔ صوفیوں کی خانقاہوں سے انسانی اقتدار پر مبنی جو روشنی پھیلی، اس نے لوگوں کو انسانیت کے مضبوط رشتوں میں پاندھنے کا کام کیا۔ وہاں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی گئی، جو گویا وہ مستفیض ہوا۔ اس وقت کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں، جہاں صوفیوں کی خانقاہوں کو کچھ مسلم حکمرانوں نے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا۔ ان کی مقبولیت کو اپنے لئے خطرہ سمجھا اور اکثر ان کے لئے پریشانی ہی پیدا

کے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ انگریزی پڑھ لکھے ہندو دانشوروں نے انگریزوں کی حکومت کو اپنے لئے بابرکت مانا، اسے مسلمانوں کی حکومت سے ہندوؤں کی نجات سمجھی تھی۔ سب سے پہلے بنگالیوں نے انگریزی تعلیم کو اپنایا، اس لئے ان پر ہی سب سے پہلے یورپی اثر پڑا۔ اس اثر کے نتیجے میں اپنی سماجی کمزوریوں، دینی نوی خیالات اور توہم پرستی سے نجات پانے اور اپنی حالت میں سدھار لانے کی ذہنیت ان میں مضبوط ہوئی۔ راجا رام موہن رائے (۱۷۷۲-۱۸۳۳)، ایشور چندر ویدیا سار (۱۸۲۰-۱۸۹۱) اور بیشو چندر سین (۱۸۳۸-۱۸۸۴) جیسی اہم ہستیوں نے اپنی کوششوں سے اس ذہنیت کو کافی مستحکم اور مضبوط کیا۔

راجا رام موہن رائے کو جدید ہندستان کا Father of Indian Renaissance مانا جاتا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پنڈہ میں ہوئی تھی، جہاں فارسی اور عربی میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ بنارس سے سنسکرت کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے رنگ پور کے دیوان کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری شروع کی۔ نوکری کے دوران عیسائی مشنری سے ان کا تعلق استوار ہوا۔ ایک مذہبی برہمن خاندان کے فرد ہونے کے باوجود دھرم کی گہری جانکاری ان کو تھی۔ عربی و فارسی کے سبب اسلام سے متعارف ہوئے اور عیسائی مشنری سے عیسائیت کو جانا۔ ان تعلقات کے نتیجے میں ان کے خیالات متاثر ہو کر جامع اور وسیع ہوئے۔ ہندوؤں میں دھرم کے نام پر جو سماجی برائیاں پیدا ہوئی تھیں، علم کی نئی روشنی میں ان کے سدھار کی باتیں انہوں نے شروع کیں۔ رائج توہم پرستی اور ٹک نظری پر مبنی رسم و رواج کی انہوں نے مخالفت کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں لکھیں اور مروج کمزوریوں کو نہ صرف نشان زد کیا، بلکہ ان کو دور کرنے کے لئے سرگرم تحریک چلائی۔ ۱۸۲۸ میں انہوں نے برہموسماج کی بنیاد رکھی اور انگریزی تعلیم کو اپنانے، رسم ستی کی مخالفت اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا خیر مقدم کرنے کی ذہنیت ہندوؤں میں ابھاری۔ بہت جلد ان کی تحریک مقبول ہوئی اور پورے بنگال میں اصلاح کی زوردار لہر چلی۔ نئی روشنی کو اپنا کر ہندوسماج میں اصلاح کا جو مقصد راجا رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے تھا، وہ تھا اپنی سنا تن روایت کو زندہ کرنا اور اس پر توہم اور بڑی رسموں کی پڑی دھول کی صفائی کے ساتھ صحیح دیدانت کے اصولوں کا از سر نو احیاء۔

پروفیسر بی۔ آر۔ پُروہت کے مطابق 'اگرچہ رام موہن رائے ایک فراخ دل مصمم تھے، لیکن ہندو احیا پرستی کی حدوں سے وہ بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ سناٹن ہندو دھرم کو مقبول بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر روایت پرستی، کٹر پن یا تنگ نظری نہیں تھی۔' ۱۲ راجا رام موہن رائے نے جس اصلاحی تحریک کا بیج بویا، اس نے بہت جلد ہی ایک تناور درخت کی شکل تو ضرور لے لیا، لیکن ہندستان کے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے پورل سماج میں جوڑنے والی کڑی وہ نہیں بن سکے۔ نئے حالات کے مطابق اصلاحی تحریک کی ہندستان میں پہلی سرگرم کوشش کا فخر انہیں ضرور حاصل ہوا، لیکن مجموعی طور سے برہمن سماج ایک فعل تحریک کے روپ میں ہندو سماج پر بھی زیادہ دنوں تک اثر بنائے نہیں رہ سکا۔ ایک وقت ایسا آیا، جب تنظیمی الجھنوں میں الجھ کر یہ تحریک اپنے بنیادی مقاصد سے الگ ہوتی نظر آتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنا انقلابی وجود ہی کھودیتی ہے۔

دوسری شخصیت، جس نے ہندو سماج پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، وہ ہیں سوامی دیانند سرسوتی (۱۸۲۳-۱۸۸۳)۔ انہوں نے ۱۰ اپریل ۱۸۷۵ کو بمبئی میں آریہ سماج کی بنیاد رکھی اور بعد میں لاہور کو اس کا مرکز بنایا۔ سوامی دیانند کو صحیح معنوں میں ہندو احیا پرست تحریک کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ قدیم ویدوں کی طرف لوٹ جانا چاہئے۔ اس کے لئے انہوں نے کئی تنظیمیں بنائیں اور اس کے توسط سے اپنے مقاصد کو حقیقی شکل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ویدک آریہ تہذیب کی عظمت کی بات کی اور ہندو سماج کو غیر ویدک اثرات سے آزاد کرنا تن دھرم کو زندہ کرنے کے ساتھ اسے اپنانے کی تحریک چلائی۔ ہندو دھرم کو اسلام اور عیسائی مذہب کی طرح الہامی مذہب مانا اور اسے بھی تبلیغ و اشاعت کے ذریعہ سے پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ہندوؤں کو 'سنگھٹن' کے ماتحت منظم کرنے کی بات شروع کی اور "شُدھی" مندوں کے ذریعہ ایسے غیر ہندوؤں کو دوبارہ ہندو بنانا شروع کیا، جن کے باپ۔ دادا کبھی ہندو تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کے اندر جرات اور جنگجویی کا جذبہ ابھارا، جو آگے چل کر ہندو مہا سبھا اور آر۔ ایس۔ ایس۔ جیسی فرقہ پرست تنظیموں کے قیام کی رہنما بنیاد بنی۔ ۱۳ آریہ سماج نے ہندوؤں کے ہندو ازم کے حساس جذبات کو ابھارا۔ نتیجتاً ہندوؤں کے ایک طبقہ کے درمیان وہ تحریک بہت مقبول ہوئی۔ "شُدھی" اور "گنوکشی مخالف" تحریکوں نے ذہنی طور پر

ہندوؤں کا شمار ہونے پر آمادہ درجہ سرفروزی کی۔ جہاں تک ہندوؤں کا سواں ہے، اس تحریک کے نئے اندر مجموعی طور پر "اپنی عظمت" کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن ان کی سرگرمیوں نے غیر ہندوؤں اور خاص کر مسلمانوں سے بچی ان سے بے فکری رکھیں پیدا کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ کریہہ ذاتی نئے خلاف قیام میدان میں آیا ہے۔ اس کے مسلمانوں کے اندر اپنی شناخت کی کمی عظمت کا حال مجرا اور وہ سرگرم ہو کر یہ ذاتی کے مقابلے میں میدان میں آکر کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے درمیان تبلیغ اور تنظیم دینی تو ہیں جیسی۔ نئی طاقت کی وہ ہر گز یوں کے بچ کی وہ کی کافی زیادتی۔ بہت سے مسلمانوں نے اس پر توجہ دیتے ہوئے کہا تھا، فرقہ وارانہ فسادات اور اتحاد جو ماحول بنا، خود بھی اتحاد بن، اس کی ایک اہم وجہ تھی۔

کریہہ ذاتی نے یہ مانا۔ یہی امر ایک لحاظ سے ضروری کی نہیں اور ذاتی واحد و نجات کے رشتہ زندگی میں قدروں و اہمیت کے ہانے پر انہوں نے زور دیا تھا۔ ہندوؤں کے اندر پیدا ہونے والی احساس امتیازی اور کرنے کی محرم چاروں بنی، ہندوؤں پر جو غیر ہندوؤں کے نظریاتی نئے وار ہے، ان کے بھی نئی کے ساتھ ساتھ بد کرنے کی سمت پیدا کی۔ نتیجتاً ایک ایک ذاتی جرنی، ان کے بہت بعد برطانوی پناہ اور فرقہ واریت کی وہ اس سے آگے نکلے۔ اس نے پیش جمعی و قومیت و مذہب و رنگ کے یہ امر ایسوں کے بنیادی سوچ و دانش جمعی کا چونہ مانا۔ ان بات کے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ کریہہ ذاتی نے ہندوؤں کے بچ خود امتیازی کے ساتھ پیش جمعی کے جذبہ و ابھارا، مضبوط کیا، لیکن جب پیش جمعی کو دانش و مذہب اور ہندو قومیت کا باہر اڑھانے کی کوشش کی، تو مسلمانوں نے اسے سراسیمگی کا قدم مانا۔ نتیجتاً کریہہ ذاتی کے پھیلاؤ اور ترقی کے زمانے میں دونوں خاص فریقوں کے درمیان بہت گہری خلیج پیدا ہوئی۔ کریہہ ذاتی نے فوشی کے سواں و جس جہان نہ انداز میں نکھیا، اس نے بھی پورے ملک میں فرقہ وارانہ تناؤ کا روپ لے لیا۔ ۱۸۸۲ میں دینندہ سوئی نے "گورچھنی سبھا" (محفظہ کاے تنظیم) بنائی اور اس کے برس ہی ۱۸۸۳ میں، سورا، ہالہ، فیروزپور اور دہلی میں گونگشی کے سواں پر جیسا تک ہندو مسلمانوں ہوئے۔ ۱۸۸۶ میں مدھیانہ اور دہلی میں، ۱۸۸۹ میں روہتک میں فسادات کا سلسلہ چلا۔ اس مسموم موائہ بہار اور یوپی پر بھی اثر پڑا تھا۔ ۱۸۹۳ میں بمبئی میں اسی سواں پر خطرات فساد ہوئے جن میں سیکڑوں لوگ مارے گئے۔ ۱۹۲۲ کے دوران تیاروانند اور

ڈاکٹر مٹھے نے ”ٹنڈھی“ اور ”گنٹھن“ کے مہم کو بڑے جارحانہ انداز میں چلایا، جس کے رد عمل میں مسلمانوں کے درمیان بھی اسی تیور میں تبلیغ کا رجحان بھی بڑھا اور پھر یہ دونوں آپس میں خوب لڑے۔ فرقہ وارانہ فسادات کا جو سلسلہ چلا، اس کے سبب ہندو اور مسلمان ندی کے دو کناروں پر کھڑے نظر آنے لگے۔ مختلف خیالات اور مذاہب کے ماننے والوں کے ملک کے تقاضے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، یہاں تو ایسے نظریہ کی ضرورت تھی اور آج بھی ہے، جو ہندوستان جیسے پلورل بناوٹ والے ملک کے مختلف فرقوں اور مذاہب کو آپس میں ملائے، ایک سنگم بنائے۔ بد قسمتی سے آریہ سماج نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا۔

ہندوستانی رشی منیوں کی روایت میں خاص مقام رکھنے والے سوامی رام کرشن پرم ہنس (۱۸۳۶-۱۸۸۶) نے بھی ہندوؤں کے درمیان روحانیت کی بنیاد پر ایک تخلیقی انداز فکر اپناتے ہوئے ہر مذہب کی سچائی پر زور دیا۔ ان کے خیالات کو ان کے گرانقدر شاگرد سوامی وویکانند (۱۸۶۳-۱۹۰۲) نے مضبوط بنیادوں پر ایک وسیع تحریک کی شکل دی، جو بہت جلد مقبول ہو گئی۔ انہوں نے بھی ”ویدانت“ کی جانب واپسی پر زور دیتے ہوئے سنا تن دھرم کو ہر دلعزیز بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کے قائم کردہ ”رام کرشن مشن“ کی غیر متوقع مقبوضیت کو دیکھ کر آسانی سے کہا جاسکتا ہے کہ ”ہندو احیا پرستی“ ان کے زمانے میں اپنے شباب پر پہنچی۔ انہوں نے مغربی مادی نظام کے سامنے ویدانت کے روحانی فلسفہ کو بڑی خود اعتمادی کے ساتھ رکھا اور ہر سطح پر انہیں کامیابی ملی۔ راجا رام موہن رائے سے سوامی وویکانند تک کے حالات کا تجزیہ ڈاکٹر پُروہت نے ان الفاظ میں کیا ہے: ”وویکانند کے ساتھ ہندو احیا پرستی پختہ ہوئی اور اس کے اندر خود اعتمادی آئی۔ برہم سماج، ہندو سماج میں اپنی جڑیں جماتے میں کامیاب نہیں ہوا۔ آریہ سماج پہلی تحریک تھی، جس نے ہندو احیا پرستی کو سب سے زیادہ تقویت پہنچائی، لیکن اس نے ہندو دھرم کو نظریاتی اتحاد، روحانی عظمت اور قابل قدر مقام حاصل کرانے میں کامیابی نہیں پائی۔ ہندو ازم کو جارحانہ پہچان ضرور ملی، لیکن اسے ضرورت کسی اور چیز کی تھی، یہ فخر سوامی وویکانند کو حاصل ہے کہ انہوں نے سنجیدگی، وسعت، وقار اور خود اعتمادی کے ساتھ مضبوط نظریاتی بنیاد ہندو ازم کو عطا کیا۔ ان کے ہاتھوں روحانی عظمت اور خود اعتمادی بھی اسے ملی۔“

سوامی وویکانند نے ایک طرف پورب۔ پچھم کے بیچ نظریاتی قربت کا ایک با اثر مہم

چلایا، تو دوسری طرف ہندستان میں مذہب کی بنیاد پر دلش بھکتی کا جوش بھی پیدا کیا۔ ہندوؤں کے درمیان اپنے مذہب کی عظمت اور ان کے اپنے ہندو ہونے پر فخر کا جذبہ پیدا کیا، جس کا پورے ہندستان پر اثر پڑا۔ نتیجتاً ہندوؤں نے فلسفیانہ نظریات اور روحانی بنیاد پر مغربی مذاہب اور تہذیب کے مقابلے میں خود کو برتر سمجھنا شروع کیا۔ اس وقت جب ہندستان پر لگاتار نظریاتی حملے ہو رہے تھے، ویکانند نے ہندوؤں کے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ نتیجتاً ہندو احیا پرستی کا ایک ہندستان گیم ماحول بنا۔ بعد کے دنوں میں جو بھی سیاسی تحریک چلی، ان پر سوامی ویکانند کا گہرا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا مذہب اور اپنا ملک، ترغیب دینے والے ایسے پیغام تھے، جن کا پڑھنے والے ہندوؤں پر کافی اثر پڑا اور ملک گیر بیداری پیدا ہوئی۔ لوگوں نے اپنے ماضی کی تماش شروع کی، تاکہ مستقبل کے ہندستان کا اچھا عمل اسی بنیاد پر تیار کیا جاسکے۔ بنگال میں مذہب اور ثقافت پر مبنی دلش بھکتی کو جو طاقت ملی تھی، اس پر سوامی ویکانند کے خیالات کا گہرا اثر تھا اور جب "شکتی پوجا" کی انہوں نے بات کی، تو ہندو جذبات کو اور بھی تقویت ملی اور اسے چل کر ۱۹۰۵ میں وہ سودیشی سندیوں کی جنم اتا بنی۔ بنگال نے ان کو اپنا روسو (Rousseau) مانا۔"

بنگال میں مذہب پر مبنی سماج سدھار تحریکوں کا جیوں جیوں زور بڑھتا گیا، ان کے ساتھ دلش بھکتی کے عنصر ملتے چلے گئے، یا یوں کہا جائے کہ دلش بھکتی کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جانا فی زمانہ ایک مثبت پالیسی تھی، جس کا آگے چل کر اچھا نتیجہ سامنے آیا۔ اس کام کو ہنکم چندر چٹرجی (۱۸۳۸-۱۸۹۳) نے بہت اچھے ڈھنگ سے آگے بڑھایا۔ ۱۸۹۱ میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی باقی زندگی خدمت ادب، مذہب اور سماج سدھار کے لئے وقف کر دی۔ اس لئے ان کے دور کو بنگال میں ادبی نشاۃ ثانیہ کا دور مانا جاتا ہے۔ ان کے ناول اور کہانیاں جہاں دلش بھکتی کے جذبات سے بریز رہی ہیں، وہی ہندو ازم کی عظمت اور ہندو احیا پرستی کے رنگ کو بھی خوب ظاہر کرتے ہیں۔ بنگال میں تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی مغربی تہذیب کو انہوں نے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا۔ مسلم معاشرے اور اس کے سماجی اثرات کے بھی وہ سخت معترض تھے۔ ہندو احیا پرستی کی لہر بنگال میں اٹھ ہی چکی تھی۔ اس لئے اپنی تہذیب کی برتری ثابت کرنے کے ساتھ اپنے مذہب کی کمزوریوں میں مناسب صدمہ لاکر انہیں مغربی

تہذیب کے سامنے لانا ان کی زندگی کا مقصد بنا۔ لیکن انہوں نے روایتی ہندو مذہب کا آنکھ بند کر کے اتباع نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔

بنکم چندر کے لئے دیش بھکتی مذہبی رنگ لئے رہی۔ انہوں نے دیش بھکتی کو ”مذہب“ جیسا مقام دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ”مذہب“ کے ساتھ ”دیش بھکتی“ نہیں جوڑی جاتی، لوگ بیدار نہیں ہو سکتے اور انہیں مغربی شکنجے سے نجات نہیں مل سکتی۔ ہندو سماج پر جو مذہب کی مضبوط گرفت تھی، انہوں نے اسے اپنے مقاصد کی حصولیابی کے لئے استعمال کرنا چاہا۔ دیوی ”کالی“ اور ”درگا“ عوام کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ ان کی پوجا پر انہوں نے کافی زور دیا اور مادر وطن کو ”کالی“ کے روپ میں پیش کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن میری دھرتی ماں دیوی درگا کی طرح طاقتور ہوگی اور دشمنوں پر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ ان کا ”وندے ماترم“ کا نعرہ کافی مقبول ہوا۔ بنکم چندر نے اپنے ناولوں کے ذریعہ سے جس دیش بھکتی کے جذبہ کو ابھارنا چاہا، جس ہندو مذہب کی عظمت ثابت کرنی چاہی، وہ ہندوؤں کے لئے بہت ہی ترغیب دینے والی ثابت ہوئی۔ لیکن جب ہم اس کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہندو احمیہ پرستی اور ان کی دیش بھکتی کا تصور غیر ہندوؤں اور خاص کر مسلمانوں کے جذبات کو کافی چوٹ پہنچاتا ہے اور ایک ایسا ماحول بنتا ہے، جہاں ہندو اور مسلمان ندی کے دو کناروں پر کھڑے نظر آتے ہیں اور جو ذہنیت دونوں طرف بنتی ہے، وہ آخر کار ملک کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جی۔ سی۔ گھوش ان کے بارے میں کہتے ہیں:

”وہ کٹر ہندو ہیں اور اپنی قوم پر کئے گئے ظلموں کے بارے میں ان کی تحریر و تقریر کے انداز میں بڑی تلخی ہے۔ ”آندھ مٹھ“، ”مرنا لینی“، ”سیتا رام“ اور دوسرے ناولوں میں ان کی دیش بھکتی، ہندو ازم کی عظمت کو ابھارنا، اس کی بڑائی کو ثابت کرنا اور مسلم اقتدار کی اندیکھی کرنا ہے۔“^۸

دیش بھکتی اور ہندو احمیہ پرستی کے تال میل پر مبنی اصلاحی تحریک نشیب و فراز کی منزلوں کو طے کرتی ہوئی ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی، جہاں یہ دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہی ہو گئے تھے، کم سے کم ہندوؤں کے لئے ان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بنکم چندر (۱۸۳۸-۱۸۹۳) نے تحریکوں کو جہاں لاکر چھوڑا تھا، وہاں سے تلک (۱۸۴۳-۱۹۲۰)، پٹن چندر پال

(۱۸۵۸-۱۹۵۲)، اپنی بسنت (۱۸۴۷-۱۹۵۰) اور لالہ لاجپت رائے (۱۸۶۵-۱۹۲۸) جیسے معزز دانشوروں نے آگے بڑھایا۔ مذکورہ بالا ہستیاں ہمارے ملک کے قبل احترام افراد ہیں، ان کی لگاتار کوششوں اور ایثار ہی وہ مضبوط بنیاد تھے، جن سے ترغیب پا کر ملک آزادی کی منزل تک بڑی دشوار گھائیوں سے گذر کر پہنچا۔ یہ لوگ دیش بھکتی کے جذبہ میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے اور ہندوستانیوں کے گم شدہ شاندار ماضی کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ اس لئے بڑی حد تک انہوں نے ہندو ازم کو اپنی فہم کے مطابق مناسب مقام پر پہنچانا ضروری سمجھا اور اپنی کوششوں میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ وہ ایمان داری سے اس بات میں یقین رکھتے تھے کہ ہندو ازم کی احیاء ہی ہندوستان کی عظمت کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ ارونندو گھوش (۱۸۷۲-۱۹۵۰) نے "Society for the Protection of Religion" کے اجلاس میں کہا تھا:

”یہ ہندو ازم ہے، جس کو میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بیدار ہوگا، ہندوستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سناتن دھرم آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ یہی مذہب ہے، جس نے ہندوستان کو بچائے رکھا ہے۔ مذہب کو ابھارنے کا مطلب ہوگا ہندوستان کو ابھارنا۔ وہ مذہب، جسے ہم ہندو دھرم کہتے ہیں، یہ حقیقی معنی میں سناتن دھرم ہے اور سب مذہب اس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔“^۹

اروندو گھوش (۱۸۷۲-۱۹۵۰) کے سامنے دیش بھکتی سیاسی یا معاشی مسئلہ نہیں تھا، وہ سو فیصد مذہبی سوال تھا، "The Voice of God in Man" وہ کہا کرتے تھے۔ اپنے اخبار ”وندے ماترم“ اور ”اند و پرکاش“ کے توسط سے انہوں نے اپنے جو خیالات ظاہر کئے، اس نے ہندو ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا اتباع کرتے ہوئے لالہ لاجپت رائے (۱۸۶۵-۱۹۲۸) اور پن چندر پل (۱۸۵۸-۱۹۵۲) نے درگا پوجا، راکھی اور جشن شیواجی کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے انعقاد کے لئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ مقصد تھا کہ مذہب کے نام پر اکثریتی ہندو کو بیدار کیا جائے، انہیں نئی روشنی سے متعارف کرایا جائے، تاکہ جدید حالات کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ ان

کی ایمانداری اور خلوص میں شبہ کی کوئی منجائش نظر نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی ایسی حالت بنتی ہے، جہاں غیر ہندوؤں کو اور خاص کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کے تئیں شک پیدا ہونے لگتا ہے، ان کی غیر جانبداری دھندلانے لگتی ہے۔

ہندوؤں کے درمیان اصلاحی تحریک بنگال اور پنجاب تک ہی محدود نہیں تھی۔ جنوبی ہندوستان میں بھی اصلاح کے ساتھ نشاۃ ثانیہ کی زوردار تحریک چل رہی تھی اور مہاراشٹر میں لوگ اس کی بنیاد شیواجی (۱۶۲۷ء یا ۱۶۳۰ء-۱۶۸۰ء) کی جنگی مہارت، فتح اور کرشمائی شخصیت کی کہانیوں میں دیکھ رہے تھے۔ اتفاق سے یہ کہانیاں بیجاپور کے سلطان اور دہلی کے مسلم مغل حکمرانوں کے خلاف ہی مرکوز تھیں۔ یعنی اصلاح اور احیاء پرستی جنوبی ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائیوں کی کہانیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اورنگ زیب (۱۶۱۸ء-۱۷۰۷ء) کی فوج میں نہ ہندو فوجیوں کی کمی تھی اور نہ شیواجی کی فوج میں مسلمانوں کی۔ جنوبی ہندوستان پر فتح پانے کے لئے جو مغل فوج گئی تھی، اس کا سپہ سالار ایک ہندو تھا۔ اسی طرح شیواجی کی فوج میں مسلمانوں کی تعداد تو کافی تھی ہی، ان کے بارود خانے اور توپ خانے کا ذمہ دار مہتمم بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ شیواجی چونکہ ایک ہندو تھے اور مقابلے میں مسلمان، بد قسمتی سے حالات نے اسے ہندوؤں اور مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا۔ انگریز اور انگریز پرست مؤرخوں نے حالات کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا۔ مرہٹوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لئے متعدد اخبارات نکلے۔ ان کے کار نمایاں، مہارت جنگ، جدوجہد اور فتح کی جو کہانیاں سامنے آئیں، ان میں جو شکست خوردہ فریق ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہی ساری لڑائیاں ہیں۔ اس لئے مرہٹے اور مسلمان، ہندو اور مسلمان ہمیشہ دشمنوں کے روپ میں آمنے سامنے نظر آتے رہے۔ اس کا لازمی اثر یہ ہوا کہ مسئلہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ہو کر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت کے مرہٹہ مؤرخوں رجواڑے، رانا ڈے، کھرے وغیرہ نے مرہٹوں کے ماضی کی تاریخ کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد فرقہ وارانہ نہ ہو، لیکن آخر کار جو نتائج سامنے آئے، جو ذہنیت بنی، وہ فرقہ واریت کی بو لئے ہوئے رہی، جس کا برا نتیجہ برسوں بعد ہندوستانیوں کو بھگتنا پڑا۔

بال گنگا دھر تلک (۱۸۳۳ء-۱۹۲۰ء) نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر شیواجی اور گنیش

مہوتسو منانے کی تحریک چلائی تھی، مقصد غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ماحول بنانا تھا، لوگوں کو متحد کرنا تھا، لیکن ان تحریکوں نے نتیجتاً تنگ نظر فرقہ واریت کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اگرچہ مقصد وہ نہیں تھا۔ بلکہ نے خود کہا تھا کہ اگر وہ جنوبی ہندستان کے نہ ہو کر شمالی ہندستان کے ہوتے، تو اکبر (۱۵۳۲-۱۶۰۵) ان کے ہیرو ہوتے۔ چونکہ شیواجی (۱۶۲۷-۱۶۸۰) جنوبی ہندستان کے ہیرو تھے، اس لئے ان کی پرکشش شخصیت کے دائرے میں ہندوؤں کو منظم کرنا اور بیدار بنانا آسان ہوا۔^۲ پٹن چند پال (۱۸۵۸-۱۹۳۲)، سوامی دیکانند (۱۸۶۳-۱۹۰۲) اور اروند گھوش (۱۸۷۲-۱۹۵۰) وغیرہ نے جشن شیواجی کو لوگوں کی بیداری کے لئے ایک طاقتور تحریک مانی تھی۔ جب اس کے ساتھ درگا، کالی اور گنوبھکتی کی باتیں جوڑی گئیں، تو تحریک کی شبیہ لگ بھگ ہندو احیاء پرستی کی ہو گئی، جو ہندستان کی پلورل بناوٹ کے فریم میں بڑی دقت سے ساتی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس کا تلخ رد عمل ہوا۔ انہوں نے اسے فرقہ وارانہ ذہنیت کی تبلیغ و تشہیر مانا۔

ویدک ہندو دھرم ہندستان کے تسلیم شدہ چھ فلسفیانہ اسکولوں کے اثر کے دائرے میں گھومتا ہے۔ جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو ہندو دھرم ایک سب سے وسیع انخیاں مذہب کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ ایشور کو مانو، تو بھی ہندو، نہ مانو تو بھی ہندو، ایک مانو، تو بھی ہندو، سیکڑوں مانو، تو بھی ہندو، مورتی پوجا کرو، تو بھی ہندو، نہ پوجو تو بھی ہندو، یعنی دھرم کا اتنا وسیع (Liberal) تصور دوسری جگہ نہیں ملتا۔ اس لئے مذہب کے نام پر کسی طرح کے ہنگامے اور کش مکش کی گنجائش یہاں نظر نہیں آتی۔ یہ وسیع انخیالی ہندو دھرم کی سب سے بڑی خصوصیت مانی جاتی ہے۔ لیکن آج مذہب کی آڑ میں سیاسی فائدہ اٹھانے والے لوگوں نے ہندو ازم کی اسے ہی سب سے بڑی کمزوری مان رکھا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سیکڑوں برس کی غلامی اور مذہب کی وسیع انخیالی نے ہندوؤں کے اندر کمتری کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ اس لئے اتنی بڑی اکثریت کے باوجود یہ اپنے میں خود اعتمادی اور قوت نہیں پیدا کر پارہے ہیں۔ جو بھی آیا اور جب بھی آیا، اس نے اسے ٹوٹا اور برباد کیا، ذلیل کیا، ماتحت بنایا۔ اسی جذبے سے متاثر ہو کر ہی سوامی دیانند سرسوتی نے ہندو مذہب کو الہامی رنگ میں تبلیغی شکل دینے کی کوشش کی۔ مسلمانوں و عیسائیوں کی طرح ہندوؤں کے اندر بھی مذہبی شدت پسندی پیدا کرنے پر زور دیا۔ آج کچھ ہندو فرقہ پرست تنظیمیں

ان نعروں کے سہارے ہی پھل پھول رہی ہیں۔ آج کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ مذہب کو سیاست (Power-Politics) کا طاقتور ہتھیار بنایا جا چکا ہے اور فرقہ واریت کامیابی کا راز بن چکی ہے، جو پلورل ہندستان کے سیکورڈ ہانچے میں نہیں سماتا۔

مختلف مذاہب کے ماننے والے ملک ہندستان میں فرقہ واریت سب سے حساس اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کو ٹھیک سے سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، تو ملک کی سالمیت اور پرامن ماحول میں ترقی کی کوششوں کو ہمیشہ خطرہ لگا رہے گا۔ یہی وجہ رہی کہ شروع سے ہی یہاں کے سرکردہ رہنماؤں نے بڑی سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور و فکر کیا ہے اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مشہور سماجوا دی رہنما جے پرکاش نارائن (۱۹۰۲-۱۹۷۹) اس سلسلے میں کہتے ہیں:

”چونکہ یہاں مذہب اور فرقے متعدد ہیں، یہاں فرقہ واریت بھی کئی طرح کی ہیں۔ ان میں مذہبی فرقہ واریت سب سے خطرناک اور نقصان دہ ہے کیونکہ اس کے نام پر مذہبی جذبات کو ابھار کر لوگوں کا استحصال ممکن ہے۔ فرقہ واریت مذہب کو استعمال کرتی ہے، مذہب کو کسی حال میں اس کے لئے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ مجرم ہے سیاست اور معاشی تنگ و دو۔ مذہبیت کبھی خاص طور پر فرقہ واریت کی وجہ نہیں رہی۔ فرقہ واریت کی تہہ میں ہمیشہ سیاسی، معاشی اور سماجی اسباب رہے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات میں لوٹ مار، عصمت دری، قتل اور آگ زنی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن کوئی مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن اپنی جگہ پر یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ہر ایک فساد کے بعد کسی نہ کسی فرقہ پرست پارٹی یا جماعت کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور کسی نہ کسی فرد یا مذہبی اکائی کی معاشی حالت، تجارت، صنعت اور سودے بازی کو قوت اور اہمیت ملتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مذہب کی جڑوں میں فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ لیکن جو مذہب فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتا ہے وہ مذہب جھوٹا مذہب ہے۔ مذہب کی تاریخ کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ پیغمبروں اور

بزرگوں کے تہ سے اصولوں و باہری اثر کے ٹیلے سے آزاد کر دیا ہے۔ اس مذہم خدمت کے محرک مذہب سے کام پر یہی روحانی اور مادی استحصال کا بند باندھا ہے۔ جو ایک حقیقت میں مذہبی ہیں، انہیں متحد ہونا چاہئے۔“ اسی ضمن میں سب پر ہاش نادران آگے لیتے ہیں

”ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک وقت کے تھے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ اپنے اپنے فلسفہ کی فرقہ واریت بنے۔ فرقہ واریت چوتھی کی دھرم کی چیز ہے، لیکن ہندوؤں کی فرقہ واریت سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، یہ وہ ہندوؤں کی یہاں اشیائے خدمت سے اور ہندوؤں کی فرقہ واریت و باہری تقابلی کے قوم پرستہ و پیش جھڑپ کا باندھا ہوا پادشاہ ہے۔ یہ ایک مختلف و دشمن دشمنی کا دور ہے۔ اس کی خدمت کی باطنی ہے۔“

سب پر ہاش نادران نے فرقہ واریت کی جڑوں پر ضرب لگانے کی بات کی۔ فرقہ واریت کی مذہب کے ماننے والوں کی ہونے والی اس کی سخت خدمت کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کو الٹی مدت تک ہی رخصت کرنا چاہئے، یہاں نہ تعلق کی گنجائش ہے اور نہ گنجائش کی۔ ۱۲

ہندوستانی مسلمانین، فلسفیوں اور سیاست دانوں کی ملاپ اور معتبر فہرست میں ایک پوشائے شخصیت جو برہمنوں کی ہے، جس نے ہر شے کو اس کی ہندوئیت سے پہچاننے کے لئے اپنے مذہب و اس سے اعلیٰ نہیں کہا، نہ ایدیت کی طرف لوٹ چلا، نہ پیغام دیا اور نہ کسی دوسرے مذہب کی خدمت کی لی۔ اس کا مذہبی تصور اور اس کی پیش جھڑپ کے تحت خصوصاً کی شکل بالکل مختلف اور وسیع ہے۔ اس کے سامنے ایک ایسے ہندوستان کا ہو پڑتا ہے، جہاں بغیر بھید بھاؤ کے ہر مذہب، طبقہ، ذات، جنس، زبان اور ادب کا، یکسانیت کی بنیاد پر خاص مقام ہے ورنہ شخصیت ہے، لیکن اس نرم چند کا مذہبی کی، بابائے قوم مہاتما کا مذہبی (۱۸۷۹-۱۹۴۸) کی۔

کا مذہبی جی خود مذہبی آدمی تھے اور لوگوں کی شخصیت کی ہمہ گیری پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے لئے اخلاقیات اور مذہب سے الگ ہو کر سیاست بے معنی، بے بنیاد اور خطرناک چیز ہے۔ اپنے ہندو ہونے کا انہیں فخر تھا اور اسی بنا پر انہوں نے دور سے مذاہب کا احترام کیا اور ”سب مذاہب کے احترام“ کی بات ہی نہیں کی، بلکہ پوری زندگی اس پر عمل کیا، اسے جیسا ہے۔

ملک کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے مقبول عام قائد ہونے کے ناطے ان کی نظر ہندوستانی سماج کے ہر پہلو پر تھی۔ یہاں کی سماجی، مذہبی اور سیاسی پیچیدگیوں کا انہوں نے گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ہندوستان نہ آزاد ہو سکتا ہے اور نہ مضبوط بنیاد پر کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے ہمیشہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مناسب رہنمائی کی۔ خود ہندو تھے، اس لئے مسلمانوں کے مسائل کو اپنا، ہندوؤں کا ہی نہیں، پورے ملک کا مسئلہ مانا۔ ان کے روادار اور ہمہ گیر انداز کو کفر احیا پرست ہندوؤں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ ان لوگوں نے گاندھی جی کو ہندوؤں کی ترقی اور تسلط حاصل کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ مانا، انہیں ہندوؤں کا دشمن سمجھا اور ایک وقت ایسا آیا جب ویسے ہی ہندوؤں نے انہیں راستے سے ہٹا دینے کا طے کیا۔ ناتھورام گوڈسے (۱۹۱۰-۱۹۴۹) اس بیمار ذہنیت والوں کا نمائندہ بن کر سامنے آیا اور اپنی سوچ کے مطابق ہندو قومیت کے راستے میں کھڑی سب سے بڑی رکاوٹ کو ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ کو دور کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔

بھکتی آندولن سے عہد گاندھی تک "ہندو دھرم" کے وجود کی جدوجہد ہو یا اس کی فلسفیانہ وسیع الخیالی کے فروغ کی تاریخ، یہ تلخ حقیقت اپنی جگہ پر مسنم رہی ہے کہ بڑی خوبصورت، عظیم فلسفیانہ اور پرکشش روایتوں کے دعوؤں کے باوجود اس وسعت خیالی کے فائدوں سے خود ہندوؤں کا ایک بڑا حصہ "برہمن" "اچھوت" بنا محروم رہا۔ اس طبقہ نے خود کو ہندو دھرم کے دائرے میں لانے اور باعزت "ہندو" کہلانے کی کوششوں میں لگایا، لیکن نام نہاد ہندو دھرم کے ٹھیکیداروں نے انہیں نہ عزت دی اور نہ ہندو دھرم کی وسعت خیالی سے مستفیض ہونے کا کوئی موقع۔ یہ "اچھوت" ہی رہے اور ان کا وجود، یہاں تک کہ ان کے سایے سے بھی نفرت کرنے کا، حول بنا رہا۔ متعدد سماجی اصلاح کی تحریکیں چلیں، لیکن عملی زندگی میں ہندو دھرم کی وسعت خیالی سماجی ڈھانچے میں وقت کے مطابق ہم آہنگی اور غیر معمولی تبدیلی لانے کی محنت نہیں بن سکی۔ ہندو سماج ذات پات والے نظام کی حدوں میں افسوسناک تعطل کا شکار رہا۔ گاندھی جی نے اس تعطل کو توڑا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو اپنا مقصد مانتے ہوئے ہندو وسیع القلمی کے صحیح فلسفیانہ تصور کو عوام کی روزمرہ زندگی سے جوڑنے کی مرتے دم تک کوشش کی۔ "اچھوتوں" کو "انسان" کے زمرہ میں لانے کے لئے انہوں مضبوط تحریک چلائی۔ حیرت کی بات

یہ رہی کہ ہندو مذہبی ٹھیکیداروں نے جی نہیں سہرا دہندو غیتاؤں نے بھی شروع میں ان کی بڑی نفی گشت کی۔ انہیں متعدد مقامات پر سب عزت یا کیا اند کی طرح مارا پیٹا گیا۔ اسی انسانیت اور حق گوئی و سامنے رنج و گمراہی جی نے ہندو مسلمانوں کے سے بھی زوردار تحریک چلائی اور ”مذہب“ کے تصور و ادب نقد بنی سست دی۔ انہوں نے یہ ایسا ماحول بنا دیا جہاں ”مذہب“ کے نام پر انسان انسان سے تفریق نہ رہے، نفرت نہ کرے۔ ان کی خوش رہی کے ہندو اور مسلمان اپنے فرقہ وارانہ دعووں کو توڑیں، ایک دوسرے سے بھرا نہیں، ایک دوسرے کے ذہنوں کو پائشیں اور ہندو تائی ہونے کا ثبوت دیں۔ ہندو مذہب کے نام نہاد وہیے ٹھیکیدار، جنہوں نے ہندوؤں کے ہی ایک طبقہ و جاہلزمقدم اور عزت نہیں دی اور نہ دینے کو تیار رہے، انہوں نے گاندھی جی کے اس نظریہ کا یا ٹھیکہ ہوکا، ان کا یہ رائل رہا ہوکا، ہم بخوبی اندازہ کاتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں و یہاں جمعیتیں، ساتھ ہی اسلام کے تیس برابر ہی کا نظریہ اپنا میں، یہ بات سمجھنے سے ان کے گلے سے اترنے والی نہیں تھی۔ گاندھی جی کا ”سب مذہب کے کے یہاں اتحاد“ میں یقین تھا، ”اے ہندو بھی جی یہ نظریہ اپنا میں، ان کی خوش رہی، اس کے سے سخت و خشیں ہیں۔ انہوں نے واضح غلطیوں میں جا“ میں سب بڑے مذاہب کی بنیاد کی چابیوں کا ماننے والے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ، وہ سب انشوری جانب سے ہیں اور جن لوگوں پر تارے کے، ان کے لئے وہ نہ وری تھے۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر مختلف مذاہب کی مقدس کتابوں کا مطالعہ ان کے ماننے والوں سے نظریہ سے جی کریں، تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب بنیادی طور سے ایک ہیں اور ایک ”اے کے وہاں رہنے والے ہیں۔“ اپنے نظریہ کو واضح کرتے ہوئے گاندھی جی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہاں ان کے اعلیٰ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کے نظریہ کو سمجھنے کے لئے کچھ باتیں ضروری نظر آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

”میں سمجھتا ہوں، دنیا کے سب بڑے مذہب کم و بیش سچے ہیں۔ کم و بیش میں نے اس سے کہا کہ چونکہ انسان خود غلطیوں کا پتلا ہے، اس لئے جس چیز میں انسان کا ہاتھ لگ جا۔ اس میں بھی غلطی پیدا ہو جانے کی گنجائش ہے۔ کمال انشور کا وصف ہے، جس میں کوئی اس کی حصہ داری نہیں۔ میری حقیقہ رائے میں وید، قرآن، بائبل کی جو سمجھ ہم رکھتے ہیں، وہ مخاصمانہ ہیں۔

ہم جیسے خطاؤں سے مرکب انسان، جو جذبات کے تھیسڑوں میں ڈولتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ایشور کے کلام کا مطلب سمجھنے سے معذور پاتے ہیں۔“^{۱۳}

”میں صرف ویدوں کو دیودانی نہیں مانتا۔ میرا یقین ہے کہ بائبل، قرآن، ژند اوستا بھی اسی طرح خدائی کتاب ہے، جیسے وید۔ ہندو دھرم کے گرنہتوں پر میرا یقین مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ میں اس کے ہر ایک لفظ اور اشوک کو مانوں۔ میں اپنے آپ کو کسی ایسی تشریح کو ماننے کا پابند نہیں سمجھتا، جو عقل یا اخلاقی قدروں کے خلاف ہو۔“^{۱۵}

”مندر ہوں، مسجد ہوں یا گرجے، میں ایشور کے گھر کی ان مختلف شکلوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ شکلیں وہی ہیں، جو ہمارے اعتقاد نے بنائی ہیں۔ انسان کے دلوں میں اندیکھے ایشور تک پہنچنے کی خواہش ہے، یہ اسی کا ظہار ہے۔“^{۱۶}

اسی ضمن میں مذہب کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ”مذہب ایک درخت ہے، جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ شاخوں کے اعتبار سے تو مذہب بہت سے ہیں، مگر درخت کے اعتبار سے مذہب صرف ایک ہے۔“^{۱۷}

مہاتما گاندھی کے خوابوں کا ہندستان مذہب، رنگ، نسل، جنس، زبان یا علاقائییت کی بنیاد پر ٹکڑوں میں بنا ہوا نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا ہندستان بنانا چاہتے تھے، جہاں ہر ایک ہندستانی خود کو اپنی قسمت کا مالک مانے۔ اپنے اور اپنے ملک کے بنانے سنوارنے میں خود کو حصہ دار سمجھے اور ایک مشترکہ گزگا جمنی تہذیب کے سب وارث ہوں۔ یہی وجہ رہی کہ انہوں نے مسلمانوں کے مسئلہ کو ہندستان اور ہندوؤں کا مسئلہ مانا۔ اس بے مثال انسان کی بد قسمتی دیکھئے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے اسے مسلم مخالف مانا، اسے جھوٹا، ڈھونگی اور میٹھی چھری اور دوہری پالیسیوں والا کہا۔ اس کی نیت کو سدا شک کی نظروں سے دیکھا۔ جذبات میں بہکے مسلمانوں کے دانشور طبقہ نے کبھی سنجیدگی سے ان کی شخصیت کو پرکھا نہیں، ان کے خیالات کا مطالعہ اور تجزیہ نہیں کیا۔ اس لئے ان کے بارے میں رائے بنانے میں وہ انصاف نہیں کر سکا۔ اپنی مذہبی تنگ نظریوں کی وجہ

سے منکسر المزاج لنگوٹی باندھے ہندو گاندھی کو مسلمانوں کا دوست ماننے کے لئے ان کا ذہن تیار نہیں ہو۔ کا اور آج بھی لگ بھگ وہی حالت ہے اور ہندوؤں نے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، انہیں تو ایک ہندو نے قتل ہی کر دیا۔

”ہندو“ اور ”مسلمان“ ہونے کے دائرے سے نکل کر ہم ذرا ہندو سوچ کا تصور کریں۔ ہندستان میں ان کی بھاری اکثریت ہے اور ہزاروں برسوں کی ان کی اپنی تاریخ ہے۔ اپنی روایتوں پر جو انہیں فخر ہے، اسے کسی نظریہ سے غیر مناسب نہیں کہہ سکتے۔ ان کے ذہن میں اگر کہیں یہ بات ہو کہ وہ ہندستان کی قسمت کے بنانے اور سنوارنے والے ہیں، تو بھی اسے ایک دم غلط نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اگر ہندستان کا مسلمان محبت وطن رہ کر عرب اور دوسرے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں سے جذباتی اتحاد کا دم بھر سکتا ہے، ان کے لئے یہاں تحریک چلا سکتا ہے، تو کیا ہندوؤں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہندستان کے ہندوؤں کے اتحاد کی باتیں کریں؟ کسی نظریہ سے ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ بات تو وہاں الجھ جاتی ہے، جب ہندوؤں کی تنگ نظری دیش بھکتی کا لہرہ اوڑھ کر سامنے آتی ہے اور وہ غیر ہندوؤں کو شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے کردار، قول و عمل سے ان کے جذبہ کو گھائل کرنے لگتے ہیں۔ آج دنیا کے ہر حصے میں بسنے والے مختلف قوموں کو اپنی جڑوں کی تلاش ہے۔ ایک قوم کے روپ میں اپنی لگ پہچان اور وجود (Identity) کی انہیں فکر ہے اور اسے برقرار رکھنے کی ان کی جدوجہد چلتی رہتی ہے۔ ہندستان کے مسلمان یا دوسری اقلیت بھی اس فکر سے آزاد نہیں، انہیں اپنے تحفظ کی فکر لگی رہتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ ہے اور ہندستان سے جڑے رہنے کی ان کی تاریخ بھی سیکڑوں برس پرانی ہے، اس لئے ہر ایک موڑ پر ”ہندوؤں“ سے ”مسلمانوں“ کی کش مکش اور ٹکراؤ کی حالت بنتی رہی۔ آزادی سے قبل سامراجی انگریزوں نے اس ذہنیت کے منفی پہلوؤں کو اتنا ابھار کر پیش کیا کہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہندوؤں سے ان کا نباہ ممکن نہیں۔ جمہوری نظام کے تقاضوں سے وہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ جمہوریت میں اکثریت کی حکومت مانی جاتی رہی ہے اور مسلمان ہندوؤں کی ماتحتی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس لئے ایک انگ ملک کی مانگ ہوئی اور حالات نے اسے حقیقی روپ دے دیا، وہ بن بھی گیا۔ لیکن سارے مسلمان تو وہاں گئے نہیں اور نہ ہی سارے مسلمانوں نے پاکستان کی مانگ ہی

کی تھی۔ کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں وہ آج بھی آباد ہیں اور آج بھی ان کے دل میں اپنے الگ وجود کا سولائی قسم کی بے چاریاں پیدا کر رہا ہے۔ موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام اور بغیر جمید بھاء کے بالغوں کی حق رائے دہندگی، اپنی ساری اچھائیوں کے باوجود ہندوستانی سماج کے لئے نئی طرح کی مشکلیں پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن فی الوقت اس سے اچھا کوئی انتظام یا متبادل سامنے نہیں، اس لئے خانوں میں بنے ہندوستان کے مسائل الجھ رہے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کا مسئلہ بھی اچھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر ذہنی طور سے پختگی نہیں آتی، معاشی اور سماجی نا برابری ختم نہیں ہوتی، پارلیمانی جمہوریت کے مثبت پہلوؤں کو اچھی طرح ابھارا اور مستفاد نہیں کیا جاتا، سینورزم اور سوشلزم کی بنیاد کو مضبوط بنا کر اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے عوام کا ذہن تیار نہیں ہوتا، یہ مسئلہ طے نہیں ہے۔ موجودہ حالت میں گاندھی جی کا بتایا ہوا راستہ فقط ایک متباد راستہ نظر آتا ہے، جہاں محبت، راست خیال اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلہ کا حل ممکن ہے، جہاں مذہب کی نئی تشتیہ ہمیں، کھینچتی رہتی ہے، جہاں تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان انسان کی حیثیت میں سمندری گرداب (Oceanic Circle) کا مرکزی نکتہ بنا فخر محسوس کرتا ہے۔

حواشی

- ۱۔ جنی پرساد، انڈیا ز ہند، مسلم وٹچمن، جارج ایمن، ایل۔ کے۔ لندن، ۱۹۴۶ء، ص ۳۱
- ۲۔ بی۔ آر۔ پڑوہت، ہندو ریواولوزم اینڈ انڈین نیشنلزم، شکتی پرنٹنگ، ساگر، ۱۹۶۵ء، ص ۱۱
- ۳۔ ایضاً، ص ۳
- ۴۔ لالہ لاجپت رائے، آریہ سماج، نثر چند کپور اینڈ سنس، لاہور، ۱۹۳۲ء، ص ۲۵۴
- ۵۔ بی۔ آر۔ پڑوہت، ص ۴۵
- ۶۔ ایضاً، ص ۷۰
- ۷۔ ایضاً، ص ۷۲

- ۸۔ جے۔ سی۔ گھوش، بنگالی لٹریچر، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۴۸ء، ص ۱۶۱
- ۹۔ بی۔ آر۔ ہر دوت، ص ۴۹
- ۱۰۔ پی۔ ہارڈی، دی مسلم آف انڈیا، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۱۳ء، ص ۱۴۲
- ۱۱۔ سبے پرکاش نارائن، سانچہ دایکتا و رور دھمی تمیلن، ۲۸-۲۹ دسمبر ۱۹۶۸ء، نیشنل بلڈنگ ان انڈیا، نو چیٹنا پرکاشن، بنارس، ص ۱۳۱-۱۳۲
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۱۳۱-۱۳۲
- ۱۳۔ این۔ کے۔ جوس، سٹیشن فرم گاندھی، نوجیون، احمد آباد، ۱۹۴۸ء، ص ۲۲۸
- ۱۴۔ آر۔ کے۔ پرجپو، دی ماسٹڈ آف مہاتما، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۴۵ء، ص ۸۲
- ۱۵۔ ایضاً، ص ۸۶
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۸۶
- ۱۷۔ بی۔ ڈی۔ تینڈونکر، مہاتما، بمبئی، ۱۹۵۱ء، جلد سوم، ص ۳۰۰

سامراجیت کا چکرو یوہ: الجھنوں کا دور

۹ اگست ۱۹۴۲ کو بمبئی میں گرفتار کر لئے جانے کے بعد گاندھی جی پونے کے آغا خان پیلس میں نظر بند تھے اور دوسرے بڑے کانگریسی نیتا بھی مختلف جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ باہر ہندو مہاسبھا، اس سے منسلک سنگھن اور مسلم لیگی رہنما اپنی اپنی پارلیمنٹوں کی گولیاں بٹھا رہے تھے۔ فرقہ واریت نے ماحول کو آلودہ کر رکھا تھا اور ہندو اور مسلمان لڑمرنے کی گویا قسمیں کھائے ہوئے تھے۔ روادار قیادت کی کمی نے ملک کی حالت کو انتہائی حساس بنا دیا تھا۔ گاندھی جی کی قومیت اور ہندو مسلم اتحاد کے سپنے چکن چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ہندو اور مسلمانوں کا ایک سرگرم طبقہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بینر تلے انگریزوں کے رخصت ہونے سے پہلے اقتدار میں اپنی حصہ داری کو یقینی بنا لینے کی کش مکش میں قدروں کی سرحدوں کو پامال کرنے میں بھی نہیں ہچکچا رہا تھا۔ اپنے مقصد کی منزل کے طور پر مسلم لیگ نے پاکستان کو سودا بازی (Bargain) کا مدعا بنا کر اچھل رکھا تھا اور کانگریس اس کے خلاف اپنی دلیلیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر اور مسٹر تارا سنگھ بھی اپنے ترکش کے تیروں کا استعمال کرنے سے نہیں ہچکچا رہے تھے۔ حصہ داری کے اس پیچیدہ سوال کے مناسب حل کی کوشش میں راجا جی، چکرورتی راج گوپال آچاریہ (۱۸۷۹-۱۹۷۲) فارمولا سامنے آیا۔ اس کے مطابق رائے شماری (Plebiscite) کی بنیاد پر مسلم اکثریتی حلقوں کو ملا کر ایک آزاد مسلم حلقے کا نقشہ ابھر کر سامنے آیا تھا۔ کانگریس نے اس فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ راجا جی کانگریس سے مایوس ہو گئے، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ ابھی ہوئی صورت حال سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے کی اپنی کوششوں کو جاری رکھا۔ وہ گاندھی جی سے ملے، غیر کانگریسی جماعتوں سے باتیں کیں، اور مسٹر جناح سے بھی ملاقات کی۔

اب تک مسلم لیگ کو اپنی مضبوط پوزیشن کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ بغیر اس کی رضا مندی کے ہندوستان کی غدیرہ فیصلہ اب ممکن نہیں، اس لئے اس کے لیے جو بدنام ہوئے تھے۔ ”دوقومیت“ کی بنیاد پر اقتدار میں حصہ داری کے علاوہ کسی اور مقبلاں حل کے لیے وہ تیار نہیں تھی جو بھی فارمہ پیش کیا جاتا، اسے وہ سدا پازنی (Bargain) کرنے کے انداز میں رد کرتی جا رہی تھی۔

گاندھی جی کے لئے وہ بڑی مشکل آزمائش کے تھے۔ ایک طرف ان کا ہندو مسلم اتحاد اور مشن کے قومییت کا مشن تھا، تو دوسری طرف اس کے بالکل برخلاف فتنہ کا ٹکریس خود کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ سب ہندوستانیوں کی تنہا نمائندہ ہونے کے دعویٰ پر اٹل تھی۔ جب کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ ہونے کے دعویٰ پر اٹل، وہ اپنے مٹا ہوا پر اڑی ہوئی قحطی کے انگریزوں کے جانے سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کے لئے ایک اٹل خطہ ”پاکستان“ کا قیام ہو جائے۔ فرقہ واریت نے قانونی معاملوں کو بہت ابھار دیا تھا اور چاروں طرف ناامیدی کی حالت بنی ہوئی تھی، اتحادی جڑوں پر چونٹیں پہنچانی جا رہی تھیں۔ بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود گاندھی جی راجا جی کے فوٹے سے کی حد تک متعلق نظر آتے ہیں، لیکن سب بھی ان کی کوشش جاری تھی کہ ہندو اور مسلمان مذہب کی بنیاد پر الگ الگ نہ ہوں، وہ ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر آزاد ہندوستان کو بنانے اور سنوارنے کا خاکہ تیار کریں۔ مگر اقتدار کی حصہ داری کے سوال پر کانگریس کے بڑے میٹاؤں اور مسلم لیگ کے انداز میں ذرا بھی کچھ نہیں پانی جا رہی تھی۔ یہ صورت حال سامراجی برٹش حکومت کو اپنا سازشی کارڈ کھینے کا سبب اور موقع مہیا کر رہی تھی۔

۱۹۴۴ میں گاندھی جی جیل سے رہا کئے گئے تھے۔ آئینی بحران (Crisis) اور کانگریس اور مسلم لیگ کی اقتدار میں مناسبت حصہ داری کے الجھے سوال کا حل ڈھونڈنے کے لئے ان کے ورمسن جنرل کے درمیان بات چیت اور خط و کتابت کا سلسلہ ۱۹ دنوں تک چلا، لیکن کوئی مناسب حل نہیں نکل سکا۔ بات چیت ناکام ہو گئی، کیونکہ دوقومیت کی بنیاد پر ”پاکستان“ کے وجود کو ماننا نہ صرف مشترکہ قومیت کی نفی کرتی تھی، بلکہ دونوں ملکوں میں اقلیتوں کے وجود اور ان کی ممکنہ بد حالی کی امکانی حالت بہت گھبرائے تھے۔ گاندھی جی اس کے لئے تیار نہیں تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ نفرت کی مستقل بنیاد پڑ جائے۔ روز بہ روز حالت تشویشناک ہوتی

جاری تھی اور گاندھی جی خود کو بے بس پارہے تھے۔ صلح اور دوستی کا جو بھی فارمولا سامنے آتا، اسے وہ اپنانے کو تیار تھے۔ راجا جی، چکرورتی راج گوپال آچاریہ (۱۸۷۹-۱۹۷۲) کی ناکامی کے بعد بھولا بھائی دیسائی، سرپرود وغیرہ نے بھی مشترک طور پر آئینی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کی۔ وائسرائے لارڈ ویویل نے بھی ایک پہل کی، لیکن بات کچھ آگے نہیں بڑھی اور ملی جلی عبوری سرکار کی کوششیں ناکام رہیں۔ اقتدار میں مناسب حصہ داری کی کش مکش کی اندھی گلیوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے کے لئے شملہ کانفرنس کا انعقاد ہوا، لیکن وہاں بھی کوئی حل سامنے نہیں آ سکا۔ ایک طرف یہ دباؤ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ Home Land ملے اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی تنہا نمائندہ پارٹی تسلیم کیا جائے، دوسری طرف ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دوسرے ہندوستانیوں کا خود کو نمائندہ ماننے والی کانگریس کا اس سے اختلاف، حالت نے صلح اور سلجھانے کی باتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔

جولائی ۱۹۴۵ میں انگلینڈ میں لیبر پارٹی کی سرکار اقتدار میں آئی اور نئے سرے سے ہندوستان کی آزادی اور ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی کے عمل پر بحثیں شروع ہوئی۔ یہاں کی سیاسی حالت کا تجزیہ کرنے کے لئے ایک پارلمانی وفد ہندوستان آیا اور مختلف جماعتوں کے صدر اور ان کے اہم نیتاؤں سے ملا۔ یہاں کے حالات کا تجزیہ کے بعد وفد اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان کی آزادی کو زیادہ دنوں تک ٹالا نہیں جاسکتا۔ غلامی کا پھولا اتار پھینکنے کو ہندوستانی بے چین تھے۔ بین الاقوامی سیاست بھی کچھ اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ سامراجی شکنجے کو ڈھیلا کرنے میں ہی انگریزوں کی عافیت تھی۔ دوسری عالمی جنگ اپنے فیصلہ کن دور سے گزر رہی تھی اور پوری دنیا میں برٹش سرکار کے پھیلے ہوئے ہاتھ پاؤں کے پھیلے رہنے کی اب گنجائش کم ہی رہ گئی تھی۔ وفد کی واپسی کے بعد لیبر سرکار نے اقتدار ہندوستانیوں کو منتقل کر دینے کا تاریخی اعلان کیا۔ اس کے بعد ہی وزیر اعظم اور وائسرائے ہاؤس سے ۱۹ ستمبر ۱۹۴۵ کو مرکزی اور علاقائی اسمبلیوں کے جلد الیکشن کا اعلان ہوا۔ علاقائی اسمبلیوں اور مرکزی اسمبلی کے مشورے سے ہندوستان کے لئے ایک مناسب آئین بنانے کے لئے ایک مجلس دستور ساز کا انعقاد اور ہر ایک مکتب فکر کے نمائندوں پر مبنی ایک ایکویٹیوٹو کونسل (Executive Council) بنانا اور اسے عبوری کابینہ کا درجہ دئے جانے کے امکانات کا بھی اعلان کیا گیا۔ ان اعلانات سے واضح ہو گیا کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اب اپنی منزل

پہنچنے ہی والی تھیں اور جدوجہد کے طویل سفر کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اہم سوال بھی ابھر کر سامنے رہا تھا کہ صدیوں سے ساتھ رہنے والے ہندوستانیوں کی وہ اہم اکائیاں "ہندو" اور "مسلمان" اس آزادی کا خیمہ مقدمہ اس انداز میں کرتی ہیں؟

۱۹۳۶ کی ابتدا میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ کے تحت Separate Electorate کی بنیاد پر الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے ارمیان مسلم لیگ نے اپنی حیثیت کافی مضبوط کر لی تھی اور پنجہ و چھوڑ کر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ارمیان اسی ذہنیت کا واضح اثر تھا۔ مغربی سرحدی خطہ و چھوڑ کر بہ صوبہ اور مرکزی اسمبلی کی مسلم سیٹ پر مسلم لیگ کے نمائندے کامیاب ہو کر آئے تھے۔ وہ عداوت، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں مسلم لیگ نے مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ وہی تباہی جہالت ہے، جو ان کی جان اور مال، سیاسی اختیار، ثقافتی اور مذہبی مفادات کا تحفظ کر سکتی ہے۔ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اس وقت الیکشن بالغ راء (Adult Franchise) کی بنیاد پر نہیں ہوئے تھے۔ راء مندوں کے لئے قلمی اور معاشی حیثیت کی شرطیں متعین تھیں، حدیں ملے تھیں، اس سے چناؤ کے نتیجہ کو سب مسلمانوں کے جذبات کا اظہار نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۷ء تک کانگریس اور مسلم لیگ کی ٹش ٹش نے مسلمانوں کا جو ذہن بنایا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ عام مسلمان ہندوؤں سے اور مستقبل کی ہندو اکثریت پر بنے جمہوری ہندوستان کے تصور سے کھبے اسے گئے تھے اور انہیں اپنی خیمہ پاستان کی سرحدوں میں ہی محفوظ نظر آنے لگی تھی۔ لیکن قوم پرست مسلمان اور انسانی اقدار میں یقین رکھنے والے دلوں کے سامنے پریشان کن مسئلہ تو ایسے ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کا تھا، جو مکمل تقسیم کے بعد تجویز شدہ "پاکستان" اور "ہندوستان" میں رہ جانے والے تھے۔ مسئلہ الجھا ہوا بھی تھا اور خطرناک بھی، لیکن دونوں طرف نیتاؤں کا پڑھایا ہوا سبق اتنا سرچڑھا ہوا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تقسیم کا کیا نتیجہ نکلاگا، ان سب الجھنوں پر کوئی دھیان دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حالات کے تجزیہ کے بعد کچھ دانشوروں کا ماننا ہے کہ اکثریتی ہندو چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے اور وہ اقتدار میں مسلمانوں کی حصہ داری کے لئے بخوشی تیار نہیں تھے، اس لئے مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق اور سہولتوں کی آئینی اور قانونی ضمانت چاہتی تھی اور پاکستان کی مانگ تو وہ محض سودا بازی

(Bargain) کے لئے کر رہی تھی، حالات نے اسے ہی حقیقی روپ دے دیا۔ لیکن حقائق واضح کرتے ہیں کہ مسلم لیگ میں ایسے لوگوں کی تعداد کچھ ہی رہی ہو، ویسے لوگ زیادہ تھے جو پاکستان میں ایک اسلامی حکومت کا خواب دلوں میں بنوئے ہوئے تھے۔ اس لئے عام مسلمانوں کے ذہن میں پاکستان کا تصور ایک ایسی حکومت کی تھی، جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت ہوگی اور انہیں اکثریتی ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس ذہنیت کی گہرائی کا اندازہ ہم صرف بہار کے سپاہی منظر نامہ کا تجزیہ کر کے گا سکتے ہیں۔ ۱۹۳۷ء کے الیکشن میں مسلم لیگ ایک بھی امیدوار کھڑا کرنے کی حالت میں یہاں نہیں تھی، کیونکہ اس کا وجود ہی یہاں نہیں تھا۔ لیکن ۱۹۴۶ء میں ہوئے الیکشن میں چالیس محفوظ مسلم سیٹوں میں ۳۶ پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ مرکزی اسمبلی کے عام طور پر بھی مسلم امیدوار لیگ کے چنے ہوئے تھے۔ یعنی ہر طبقہ اور ہر خطہ کے مسلمانوں پر اپنا گہرا اثر ڈالنے میں مسلم لیگ کامیاب ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی باوقار بقہ، جان و مال کی محفطت، حقوق اور سہولتوں کی حصولیابی کی ضمانت کے آئینی پہلو مسلم لیگ کی کوششوں میں ہی نظر آنے لگے تھے۔ آزادی کی پہلی قسط کی شکل میں ۱۹۳۷ء میں بنی سرکار، ان کی حصولیابیاں اور ووٹ کے دباؤ کے نتائج سامنے آچکے تھے۔ ہر میدان میں مسلمانوں نے خود کو نئی طرح پٹا پٹا یا اور نظر انداز کیا ہوا محسوس کیا تھا۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب ہندو مسلمانوں کے جائز حقوق مہیا کرانے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتے، تو خاص سہولتیں دینی تو الگ بات ہی ہے۔ ایسے لوگ جو مشترکہ قومیت کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے روشن مستقبل کا فقط ایک متبادل مانتے تھے، تعداد میں کم نہیں تھے، لیکن حالات کے مد نظر ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہو رہی تھی۔ مشتعل جذبات کے طوفان میں ادھر کوئی کان دینے والا نہیں تھا۔

لارڈ پیٹھک لارنس، سراسٹر افورڈ کرپس اور البرٹ وائی الیکزینڈر پرہنی کا بینہ مشن ۲۳ مارچ ۱۹۴۶ء کو ہندوستان آیا۔ اس مشن کا مقصد یہاں کے حالات کا تجزیہ کر ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں جد اقتدار کی منتقلی کا آئینی خاکہ تیار کرنا تھا۔ اس سلسلہ میں شملہ میں دوسری کانفرنس ۵ اور ۱۲ مئی ۱۹۴۶ء کے درمیان ہوئی۔ اس مشن نے ۱۱ اپریل سے ۱۷ اپریل تک کئی نشستیں کیں اور ۲۷۲ آدمیوں سے انٹرویو لیا۔ لیکن بد قسمتی سے کانگریس اور مسلم لیگ کا کسی فارمولے پر اتفاق نہیں ہو سکا، کوئی مناسب نقشہ نہیں ابھر سکا۔ نتیجتاً اس مشن کو اپنا ہی فارمولا ہندوستانی لیڈروں کے

سامنے پیش کرتا پڑا، جس سے تحت چھو فوری اور چھو دور رس اسکیم سامنے آئی اور انہیں بنیاد پر ہندوستان کے اٹھتے ہوئے آئینی مسائل سے حل کی تلاش کا راستہ ہموار کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق دیسی ریاستوں سمیت ایک ایسے فیڈرل ہندوستان کا خاکہ اجڑتا تھا، جہاں اسمبلی میں اہم مذہبی اور فرقہ وارانہ مسائل سے حل کے لئے ہندو اور مسلمان ممبروں کی اکثریت کی منظوری ضروری ہوتی۔ مرکزی سرکار، دفاع، غیر ملکی معاملوں اور نقل و حمل وزارتوں کی ذمہ دار ہوتی اور ایک مجلس دستور ساز کا انعقاد ہوتا تھا، جو ہندوستان کا آئین تیار کرنے کے لئے مجاز ہوتی۔ اقلیتی مسلمانوں کے مفادات کے مد نظر ریاستوں کو تین گروپوں میں بانٹنے کی بات بھی ہوئی تھی اور انہیں آئین بنانے کا اختیار بھی دیا گیا تھا، لیکن عبوری مرکزی سرکار کے انعقاد کے سوال پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ "کیونٹیشن" متحدہ ہندوستان کی منزل تک پہنچنے کی آخری کوشش تھی، لیکن بدقسمتی سے بات چیت کے طویل دور میں الجھنیں ہی پیدا ہوتی گئیں اور دونوں اہم پارٹیوں کے لئے قابل قبول ایک متحد ہندوستان کا نقشہ واضح شکل میں سامنے نہیں آ سکا۔ کانگریس وریٹک اپنے اپنے موقف میں پک نہیں پیدار تھیں اور قومی مسائل کے الجھتے تاروں کو سمجھانے کے لئے ملک کی تقسیم کے علاوہ کوئی راستہ متبادل کے طور پر سامنے نہیں آ سکا۔ مجبور ہو کر مارڈ ویوئل کی مرضی سے جوہر الل نہرو کی قیادت میں عبوری سرکار کا انعقاد ہوا اور آئینی الجھنوں کے حل کی تلاش میں پتہ پیش رفت ہوئی، لیکن مسلم لیگ نے اس سہ کار میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً بعد میں ایک خالص کانگریسی عبوری سہ کار ۲ ستمبر ۱۹۴۶ کو بنی۔ پانچ دنوں کے بعد مسلم لیگ بھی اس میں شامل ہوئی، لیکن تھان میں سرمہ جوشی کا فقدان تھا، کیونکہ مسلم لیگ کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس کے خوابوں کا ملک وجود میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف کانگریس اور مسلم لیگ کے ایڈروں کے درمیان بات چیت اور تبادلہ خیال کا سلسلہ چل رہا تھا، تو دوسری طرف "فرقہ واریت" کو بھی ہوا دیا جا رہا تھا۔ ایک طرف "ٹو کے لیگس" پاکستان، مر کے لیگس پاکستان کے غم سے لگتے تھے، تو دوسری طرف 'متحد بھارت' اور 'بھارت ماتا' کی بے گھر نعروں سے ماحول گوبھت تھا۔ ۶ جولائی ۱۹۴۶ کو جوہر الل نہرو نے کانگریس صدر کی حیثیت سے ایک بیان دے دیا تھا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں، وہ مجلس دستور ساز میں مسلم لیگ کی شرکت اور مجلس دستور ساز کے انعقاد تک ہی ہے۔ اس کے بعد کی پالیسی بعد میں حالات کے مطابق طے ہوگی۔ اس بیان پر

مسٹر جناح کا بڑا سخت رد عمل ہوا، اسے کانگریس کی وعدہ خلافی مانا اور ان کا رخ اور سخت ہو گیا۔^۲ ۱۶ اگست ۱۹۴۶ کو مسلم لیگ نے کلکتہ میں Direct Action Day منانا طے کیا تھا۔ طرح طرح کی افواہوں کے نتیجے میں کلکتہ میں زبردست ہندو مسلم فساد ہوئے، جس میں پانچ ہزار (۵۰۰۰) لوگ مارے گئے اور پندرہ ہزار (۱۵۰۰۰) زخمی ہوئے تھے۔ اس ”ڈارکٹ ایکشن“ کے بارے میں بھی کافی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ مسلم لیگ کا مقصد کلکتہ کے اسپلینڈ گراؤنڈ میں ایک بڑی ریلی منعقد کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، تاکہ برٹش سرکار اور کانگریس پر دباؤ بنا کر مسلم مفادات کے تحفظ کی آئینی ضمانت حاصل ہو سکے۔ شری پسند عناصر نے اس ریلی کو مشتعل بھیڑ میں بدل دیا۔^۳ شہید سہروردی کی مسلم لیگ کی ریاستی سرکاری مشنری تماش بین بنی رہی۔ ان دنوں مشرقی بنگال کے نواکھالی اور میچھ میں بھی ہندو مسلم فسادات کا ننگا ناچ ہوا۔ اس کا رد عمل بہار میں بڑے زبردست انداز میں ہوا۔ سارن، پٹنہ، گیا اور مونگیر کے بڑے علاقوں میں ہندوؤں نے اپنی بربریت کے ننگے ناچ سے نواکھالی میں مسلمانوں کے ذریعہ ہندوؤں پر کئے گئے ظلموں کا بدلا سیکڑوں برسوں سے ساتھ رہ رہے اپنے بے گنہ پڑوسی مسلمانوں سے لیا۔^۴

گاندھی جی ملک کی حالت سے بہت فکر مند اور پریشان تھے۔ ان کے اصول اور اعتقادات کا ان کی زندگی میں ہی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ مشترکہ قومیت، عدم تشدد، صداقت اور بھائی چارگی سب کو ہندوستان کے اقتدار کی سیاست نے داؤ پر لگا دیا تھا۔ نواکھالی کے افسوس ناک واقعات نے انہیں بے چین اور چوکنا کر دیا تھا۔ فرقہ واریت کا زہر ابھی تک شہروں تک ہی محدود مانا جاتا تھا، عام ہندو مسلم غریب گاؤں والوں کے درمیان آپسی تعلق تلخ نہیں ہوئے تھے۔ سیاسی کھیل کے زہر اب تک گاؤں نہیں پہنچے تھے، لیکن نواکھالی اور اس کے آس پاس ہندو اور مسلمانوں کا ٹکراؤ، ان کے تعلقات کا کڑوا پن ان کے آپسی رشتوں کو انتہائی نازک اور خطرناک انجام کی طرف ڈھکیل رہے تھے۔ جب بہار میں اس کا سخت رد عمل ہوا، تو یہاں بھی شہروں سے زیادہ گاؤں ہی متاثر ہوئے۔ فسادات کے اس بدلے روپ نے واضح کر دیا تھا کہ فرقہ واریت کی زہریلی ہوا اب شہروں تک ہی محدود نہیں، گاؤں کے سیدھے سادے لوگ بھی فریب میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ”آزادی“ بہت ہی مہنگی قیمت چاہتی ہے۔

گاؤں میں اس بیماری کو مزید نہیں پھیلنے دیا جائے، اس مقصد سے اکتوبر میں گاندھی

جی اپنے چند معاونوں کے ساتھ مشرقی بنگال کے لئے چل پڑے۔ وہ پہلے کلکتہ پہنچے، جہاں فرقہ واریت اپنا ننگا ناچ ناچ رہی تھی۔ اسی درمیان بہار کے ایک حصے میں بھی مسلمانوں پر قہر ٹوٹ رہا تھا۔ گاندھی جی کے بنگال کو اولیت دئے جانے پر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہوا تھا۔ ایک انار سو بیمار، گاندھی جی کہاں کہاں جاتے؟ آگ تو لگ بھگ پورے ملک میں لگی ہوئی تھی۔ گاندھی جی نے بہاریوں کے نام اپنی اپیل میں کہا تھا:

”یہ بہار ہی ہے، جہاں ہندستان میں پہلی بار ”ستیہ رہ“ کا جنم ہوا، یہ بہار ہی ہے، جہاں سے ہندستان میں میری سیاسی زندگی شروع ہوئی۔ میں نے بہاریوں کے لئے انتھک محنت کی ہے اور بہاریوں کا پیار بھی مجھے ملا ہے۔ آج راجندر بابو اور برج کشور بابو کا بہار پاگل ہو گیا ہے اور ہندستان کے نام پر دھنہ لگا رہا ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اگر ہندستانی انگریزوں کے خلاف بھی پاگل پن کا مظاہرہ کریں گے، تو مجھے زندہ نہیں پائیں گے۔ آج بے تصور ہندستانی مسلمانوں پر جو قہر توڑا جا رہا ہے اُسے دیکھنے کے لئے میں کیونکر زندہ رہوں گا۔“

بہاریوں کے نام اپیل کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کھانا کم کر دیا اور اعلان کیا کہ اگر بہاری ہندو سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو بھوکے رہ کر وہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ گاندھی جی نے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو تار بھیج کر بہار پہنچنے کو کہا۔ جواہر لال جی کے ساتھ مسلم لیگ کے عبدالرحمن نشتر بھی پٹنہ پہنچے تھے۔ جواہر لال نہرو جی کے پٹنہ پہنچنے سے فسادات کا سلسلہ رکا اور جب اس کی اطلاع گاندھی جی کو مل گئی اور کلکتہ کی حالت کچھ سنبھلی، تو نومبر میں انہوں نے نواکھلی کا سفر شروع کیا اور فروری تک وہ مشرقی بنگال کے گاؤں گاؤں گھومتے رہے۔ گاندھی جی کا یہ پیدل سفر تاریخی ہونے کے ساتھ بہت خطرناک بھی تھا، کیونکہ وہ اس علاقہ کے سفر پر نکلے تھے جہاں فرقہ واریت نے ماحول کو زہریلا بنا دیا تھا، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اس علاقہ کو پاکستان بنانے کی تیاری لگ بھگ پوری ہو چکی تھی اور گاندھی جی اصولی طور پر اس نظریہ کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلم لیگ کے نظریہ سے پاکستان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی بنے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں گاؤں گھومنا بڑا خطرناک تھا۔ لیکن گاندھی جی دوستی،

امن، پیار اور بھائی چارہ کا پیغام لے کر اپنے مشن پر نکلے اور فروری کے آخر تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اپنے اس سفر کے بارے میں انہوں نے خود کہا، ”میرا موجودہ مشن میری زندگی کا سب سے دشوار اور الجھا ہوا مشن ہے۔ میں ہر اچھے اور بُرے کے لئے تیار ہوں۔ کرو یا مرو کی یہ آزمائش ہوگی۔ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو امن و سکون اور دوستی سے رہنا سیکھنا ہوگا یا پھر اس کوشش میں مجھے مرنا ہوگا۔“ ۷ نومبر ۱۹۴۶ء سے ۲ مارچ ۱۹۴۷ء تک گاندھی جی کا یہ مشن چلا۔ ان کے ساتھ نرمل کمار بوس، پرشورام، منو گاندھی تھے۔ ڈاکٹر سوشیلانیر، پیارے مال، سوچیتا کرپلائی اور آبھا گاندھی دوسرے گاؤں میں کام کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے۔ نہ کوئی پولس کی جماعت ساتھ میں تھی اور نہ کوئی محافظ دستہ۔ اس مہم کے درمیان گاندھی جی نے ۴۹ گاؤں میں پڑاؤ ڈالا۔ سویرے چار بجے وہ لوگ نکلتے، گاؤں کے کسی مسلمان کسان کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگتے، اجازت مل جانے پر رک جاتے، نہیں تو کسی دوسرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ کہیں ان کا خوشی خوشی خیر مقدم ہوتا، تو کہیں جھڑکیاں ملتیں، کچھ دن ہر ایک گاؤں میں وہ رکتے۔ وہ لوگ اپنا کھانا خود بناتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان ان کے پرستار بنتے چلے گئے۔ نواکھالی اور ٹیپرا کے آس پاس کے ماحول میں کچھ براہ راست تبدیلی دیکھنے میں آئی اور فرقہ وارانہ جنون کم ہوا، ہندو اور مسلمان دوبارہ امن و سکون سے رہنے لگے۔ ہندوؤں کے نوئے ہوئے اثاثے واپس کئے گئے۔ ہندوؤں کی زمین پر جو طاقت کے زور پر مسجدیں بنادی گئی تھیں، انہیں مسلمانوں نے خود ہٹایا اور ہندوؤں کے مکانوں کی مرمت کی۔ گاندھی جی کا یہ یک نفری مشن (One Man Mission) کامیاب ہوا۔

گاندھی جی ۵ مارچ ۱۹۴۷ء کو فرقہ واریت کی آگ میں جھلس رہے بہار پہنچے اور اس وقت کی سرکار میں وزیر تعلیم سید محمود کے ساتھ ٹھہرے، وہیں ان کا کیمپ دفتر بن۔ خان عبدالغفار خان، جنرل شاہ نواز خان، مرڈلا سارا بھائی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ متاثرہ عداوتوں کا دورہ شروع کیا۔ ۱۳ مارچ ۱۹۴۷ء کو پٹنہ میں انہوں نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”امن پسند بہرہ روالوں کے اس پاگل پن پر میں حیران ہوں۔ ایسے لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے نواکھالی کا بدلہ لے لیا، تو وہ غلطی پر ہیں۔ میں سختی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بدلا کبھی نہیں۔ اس ملک کے ایک

ذہنی کو دشمن ماننے والے راجہ جی ہر جہاں خود نوکری سے برابر ہے۔ یہ ہندی
میان خانگی اور اندھے پر بناے رشتے میں مددگار ہوگا۔ ایسا ہندی میلان
ملاقات اور سڑ پین و مضبوط بناے گا، جو ہندوستان کے لئے نجاتی نقصان
ہو ہے۔ ماحول تو یہاں بنا چاہئے، جہاں یہ ایک آدمی خود و ملک کا بنائے والا
سمجھے اور اپنی ضروریوں کے لئے سب اپنے وادہ دار نہیں ہوگا۔

بمبہ گاندھی کی محبت و شائق، رواداری، جبر اور جینے دو، ہندو مسلم اتحاد، اور آپسی تعاون
کا پیغام لے کر بنگال، بہار اور دہلی میں گئی قومی کنگ کانفرنس کی کوششوں میں گئے تھے، کانگریس
اور مسلم لیگ اقتدار اور اقتدار میں مناسب حصہ داری نہیں، تو ملک کو تقسیم سے جانے کی الجھنوں
میں چپکسی ہوئی تھی۔ برسوں کی تمنا اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی کا سویرا
سامنے دکھ رہا تھا، لیکن ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد اور محبت کے رشتے ٹوٹ رہے تھے، اقتدار کی
سیاست اپنا رنگ دینا چکی تھی اور صدیوں میں بنا رکھا رنگ ماحول، انوکھوں اور ہوا تھا۔ تقسیم ملک
کے منصوبے نے پشاور سے کینیا تک ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا۔
فرقہ وارانہ فسادات آگے بڑھ گئے، عصمت دہلی، انوار لوٹ مار کی شکلوں میں ظاہر ہو رہے تھے۔
ماحول زہر یا این پکا تھا اور کوئی کسی ہا سٹنہ، انہیں تھا گاندھی جی اس قیامت کی گھڑی میں
اقتدار کی شمش سے الگ انسانیت کو برہادی سے بچانے کی انتہا کوششوں میں گئے ہوئے
تھے۔ اس جیسا تک حالت میں بھی اگر لوگ کسی کی کوئی بات سننے کو چہ تیار بھی تھے، تو وہ ان کی ہی
شخصیت تھی۔ لیکن گاندھی جی کہاں کہاں جاتے؟ عدسہ اعتمادی اور خود غرضی نے ہندوستانیوں کو
جذبات کے طوفان میں بالکل اندھا بنا دیا تھا۔ دہلی میں اقتدار کی منتہی کی سیاسی سرگرمیاں اپنی
انتہائی عروج پر تھیں اور برٹش سامراجیوں کا نمائندہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن فیصلہ کی کنجی لئے لوگوں سے
کرمیں کروا رہا تھا۔

مارچ ۱۹۴۷ء کے آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی کو انتہائی ضروری مشورہ کے
لئے دہلی بلایا۔ یعنی وہی کانگریس اور مسلم لیگ کے اقتدار کی کشمکش، جہاں گاندھی جی کے
مشوروں کو کوئی ماننے کو تیار نہیں دیکھا۔ اپریل کے وسط میں وہ دوبارہ بہار واپس آ گئے۔ بہار کی
حالت کچھ سنبھلی، تو بنگال میں فرقہ واریت دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پنجاب سے بھی فسادات کی خبر

آنے لگی تھی۔ ہندوستان کی قسمت کے فیصلے کے لئے کانگریس مجلس عاملہ کی نشست پہلی مئی کو ہونے والی تھی۔ گاندھی جی کو وہاں بلایا گیا تھا۔ ۹ دسمبر ۱۹۴۶ء سے مجلس دستور ساز کی نشستیں شروع ہونی تھیں، لیکن مسلم لیگ کے مقبول عام رہنما مسٹر جناح نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ جاری تھا۔ انسانیت پر عام ذلیل ہو رہی تھی اور ہر ذمہ دار حساس انسان ہندوستان کے مستقبل کے لئے متفکر تھا۔ آپس میں ہندو مسلمان جس طرح برسرِ پیکار تھے، شیطان کو بھی شرم آرہی ہوگی۔ اسی بیچ برٹش وزیراعظم اٹلی نے سمجھوتے کی ایک اور پہل کی اور پنڈت نہرو، سردار بدایونسنگھ، مسٹر جناح اور لیاقت علی خان کو لندن بات چیت کے لئے بلایا، لیکن کوئی حسبِ خواہ نتیجہ وہ نہیں نکال سکے۔ لہذا ۱۱ دسمبر کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجلس دستور ساز مسلم لیگ کی حصہ داری اور اتفاق کے بغیر اگر کوئی آئین بنائے گی تو برٹش سرکار اسے دوسری پارٹی یعنی مسلم لیگ یا مسلمانوں پر اسے زبردستی تھوپنا مانے گی۔ اس اعلان نے مسٹر جناح کے ہاتھوں میں کنجی دے دی۔ گاندھی جی اس کوشش میں لگے رہے کہ حل کا کوئی باوقر راستہ نکلے اور ہندوستان منقسم نہ ہو، ہندو اور مسلمان مذہب کی بنیاد پر الگ نہ ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ہندوستان بٹے نہیں، اس لئے گاندھی جی مسٹر جناح کو وزیراعظم ماننے کو تیار تھے، لیکن کانگریس کے دوسرے بڑے لیڈر رضا مند نہیں دکھے۔ برٹش سرکار نے نئے داسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک منصوبہ کے ساتھ ہی بھیجا تھا اور وہ منصوبہ تھا ”ملک کی تقسیم“۔ ہندوستان کے اقتدار کی سیاست اور غیٹاؤں کے بے چک نظریہ اور سامراجی سازشوں نے گاندھی جی کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ کانگریس نے تقسیم کو منظور کر لیا۔ برٹش ڈیوٹیسی اپنا کر ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے اہم لیڈروں کو اپنے منصوبے کا حامی بنایا اور متحد ہندوستان کی تقدیر ہمیشہ کے لئے سیل کر دی گئی۔ مئی کو اپنی پرارتھنا سبھا میں گاندھی نے کہا، ”کانگریس نے پاکستان کو مان لیا ہے اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بھی متفق ہو گئی ہے۔ میں جس طرح ہندوستان کی تقسیم کا پہلے مخفی تھا، آج بھی اسی طرح مخفی ہوں۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی میری سنتا ہی نہیں۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ میں خود کو اس سے الگ کر لوں۔“

۳ جون ۱۹۴۷ء کو لندن سے ہندوستان کے بٹوارے کے نئے منصوبے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق ہندوستان کو بانٹ کر ایک نئے آزاد ملک ”پاکستان“ کے قیام نے حقیقی

روپ یا اور ۱۳ اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو وہ آزاد مملکت "پاکستان" اور "ہندستان" نفرت کی فضا میں آگ اور خون کے دریا سے ابھر کر سامنے آئے۔ گاندھی جی کی مشقہ قومیت کے تصور نے دم توڑ دیا۔ مشہور امریکی سنی نوئی فیشر نے گاندھی جی کے دل کی غیت و ان لفظوں میں بیان کیا ہے

"۳۴ برسوں کی کوششوں کا اختتام نہایت تکلیف دہ ہوا۔ ۱۵ اگست کو

ہندستان آزاد ہو جائے گا، یہ فتح صرف سیاسی اعتبار سے سونی ہے، جہاں

انگریز بیٹھے تھے اب وہاں ایک ہندوستانی ہوگا، یونین جیب کی جگہ پر ترنگا

ہلے گا۔ آزادی کا یہ کھوکھلا نقشہ ہوگا۔ یہ ایک درد بھری جیت ہے۔ ایسی

جیت، جہاں فوجیوں نے خواہ اپنے جنرل کو ہی شست دیا ہے۔"

گاندھی جی کے نام ان دنوں آگے خط لکھوں سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ ہندوؤں کی

جانب سے حسرت و ملامت کی بوچھاڑ اس لئے ہو رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی مسلمانوں

کی فیہ من سب طرفداری کر رہے ہیں۔ ان کی نامناسب حمایت کران کی "پشت پناہی" کر رہے

ہیں اور مسلمان اس لئے انہیں "کوس رہے تھے کہ وہ پاکستان کی رو میں انہیں ہی سب سے بڑی

رکاوٹ مانتے تھے۔ یہ گاندھی جی کی عیب بد قسمتی تھی۔ جب ہندستان آزاد ہوا، آزادی کی ٹرلی کا

مقبول حامی سپہ سالار خود و بالکل ایسا پارہا تھا، وہ دلی اذیتیں جھیل رہا تھا۔ اس تکلیف دہ احساس

نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا کہ ہندستان میں نہ "عدم تشدد" نامی کام رہا۔ صحت مند اقتدار کی بنیاد پر

ہندوستانیوں کو ایک مٹھی ملک کا شہری بنانے کی ان کی ساری کوششیں برباد ہوئیں۔ جن

ہندوستانیوں پر انہوں نے اثوت اعتماد کیا تھا، ٹھیک آزمائش کی گھڑی میں کوئی ان کا ساتھ نہیں دے

سکا۔ ۱۶ اکتوبر ۱۹۴۸ کے راول اسپر سوسائٹی میں تقریر کرتے ہوئے، رڈ ماونٹ بیٹن نے کہا تھا:

"ہندستان میں دیکھ رہا تھا گاندھی کا زور ویلٹ یا چرچل سے موازنہ نہیں

کرتے، انہیں دیوتاؤں کی ہی عظمت عطا کرتے ہیں، انہوں نے انہیں مہاتما

کہتے ہیں اور ان کا پاؤں چومنا اپنے سے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے

انہیں عزت دی، قابل احترام اور باوقار پرستش مانا، مگر ان کی شخصیت کو مجروح

کیا، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، لیکن ان کے اصولوں پر نہیں۔"

جب ۱۵ اگست کی ۱۲ بجے رات میں ہندستان کی آزادی کا اعلان ہوا، بابائے قوم

آزادی کے جشن میں شریک نہیں تھے۔ وہ تو کلکتہ کے بیلپا گھٹا کے لئے لٹائے ایک مسلمان کے گھر ”حیدری ہاؤس“ کے ایک اندھیرے کمرے میں دنگوں کے شکار لوگوں کے زخموں کی مرہم پٹی کے منصوبے بنا رہے تھے۔ آزادی کے پہلے ہی دن انہوں نے اپواس (فاقد کشی) کیا، کمرے میں روشنی نہیں جلائی، وہاں کھڑکی کے ٹوٹے شیشے بکھرے پڑے تھے، جو دنگائیوں کے پھینکے پتھروں کے سبب ٹوٹے تھے۔ قوم کے نام کوئی پیغام نہیں دیا۔ آخر کار کس خوشی میں پیغام دیتا؟ ان کی باتیں نہ مسلمانوں نے مانیں اور نہ ہندوؤں نے، نہ کانگریسیوں نے مانیں، نہ مسلم لیگیوں نے۔ آج اکیلا وہ ایسے موڑ پر کھڑے تھے، جہاں ان کے اصول بے آبرو ہو رہے تھے اور اقتدار کو لپٹی نظروں سے دیکھ لپکنے والے ان کے پرستار ان سے آنکھیں ملانے سے بھی کترا رہے تھے۔

قومی اختلافات، آپسی ٹکراؤ اور نفرت سے ہندستان اور ہندوستانیوں کو جتنی بڑی بربادی کا سامنا کرنا پڑا، ان کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی ہے۔ اس وقت کے حالات کا تجزیہ مجاہد آزادی ڈاکٹر رام منوہر لویہ نے ان لفظوں میں کیا ہے:

”ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات کے سلسلے کو ختم کرنے کے لئے ملک کی تقسیم ہوئی۔ ملک کی تقسیم کے سبب وہی چیز ایسی بھیانک صورت میں پیش ہوئی، جس سے بچنے کے لئے تقسیم کو منظور کیا گیا تھا۔ ایسی صورت حال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، جسے دیکھتے ہوئے آدمی کے عقل اور شعور پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ چھ لاکھ بچے، عورتیں اور مرد مارے گئے۔ انہیں مارنے، عصمت دری اور ظلم کے شرمناک اور ظالمانہ ڈھنگ پاگلوں کی طرح اپنائے گئے۔ ڈیڑھ کروڑ لوگ اجڑے اور دو بارہ بسنے کے لئے انہیں ایسے علاقوں میں آباد ہونا پڑا، جہاں نہ خوش آمدید کہنے والا کوئی خیر خواہ تھا، نہ کوئی حال پوچھنے والا ہمدرد۔ تاریخ میں یہ سب سے بڑی منتقلی کی مثال تھی۔ تاریخ عالم میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہندوؤں نے زیادہ حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا یا مسلمانوں نے۔“^{۱۰}

برصغیر ہند میں سیاسی کشمکش کے نتیجوں میں جو حالت بن گئی تھی، اسے دیکھ کر دنیا کے

”سب سے ملک جی ان تھے۔ صدیوں سے ساتھ رہ رہے دونوں نے ایک دوسرے کے لئے جو رویہ اپنایا تھا، وہ ان کے اندازے سے پرے تھا۔ لندن کے ”سندس ٹائمز“ کے مدیر ایچ۔ بی۔ ہاؤسن نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا ”ہندوستان میں ایک ہی وقت میں دو انقلاب ہو رہے ہیں۔ پہلا ایک سو پچاس سالہ برٹش سرکار سے نجات اور حصول آزادی اور دوسرا ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک دوسرے سے جدائی۔ بخار سب اسلمی اقتدار اور پیش قدمیوں کا شدید رد عمل، اس کے عمل طور سے انکار ہے ہندوؤں کا ذاتی میان۔“ اس پہلی رجحان کے بڑے اثرات سے فوجی جوان، پولس والے جج سکے نہ انتظامی افسران تھے۔ موت مار اور فسادات کے درمیان ان کی غیر جانبداری جاتی رہی۔ اثر و فساد یوں کے معائنہ بن گئے۔ پنجاب پانڈری فورس کے نمائندہ رنی۔ ڈبلیو۔ ریز نے اپنی پہلی رپورٹ میں کہا تھا ”فرقہ واریت بھی ایک شکل میں اپنی انتہائی حد پر تھی۔ قتل اور لوٹ مار کی بربریت عہد و غلطی کی حیوانیت و مائت کر رہی تھی۔ نہ مہ کا خیال رکھا گیا ورنہ عورت مرگے۔ سینوں سے بچوں کو پکائی مادوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ گویوں سے انہیں چھیدنا کیا، پتھریوں میں برتنے اتارے گئے، انہوں طرف سب رہی اور تشدد کا یکساں مظاہرہ کیا گیا۔“

امریکی اخبار ”انف“ کے خصوصی خبر رساں فائمنڈ ہاربرٹ برک و بائٹ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان اس لئے لے گئی تھی کہ وہوں نے ملکوں کے بددی دلوں کی ایک با تصویر رپورٹ وہ تیار کریں۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں اس خوفناک دور کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہجرت اور منتقل آبادی کی تصویر پیش کرتے ہوئے انہوں نے بنی اسرائیلی یہودیوں کی جد و غلطی کا ذکر کیا ہے اور کہتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا اس سے کوئی مور نہ ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ لکھتی ہیں

”جس وقت میں نے تصویر مینا شروع کیا تھا، اس وقت پچاس لاکھ سے

زیادہ لوگ ادھر سے ادھر ہجرت کر رہے تھے۔ آزادی کا سب سے پہلا نزا

پھل ان کروڑوں لئے نکلا، برباد دوں کوٹل رہا تھا۔ آزادی کی طویل لڑائی

کے آخری دنوں میں وہ قومیت کے نظریہ نے زور پکڑا تھا۔ آزادی کی

جدوجہد میں لگ بھگ سبھی مذہبی اکائیوں سے بڑے لوگوں نے مشترک طور

پر اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن آخر میں ملک کی تقسیم پر لوگوں کو مجبور ہونا پڑا اور

ایک ایسا نقشہ سامنے آیا، جس میں لوگوں کی ضرورتوں، اچھائیوں اور بھلائی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ ہندو اور مسلمان دوکانداروں اور محنت کش مزدوروں کے مسائل ایک جیسے ہی تھے اور ہندوستانیوں کے سامنے سنبھلی زندگی گزارنے اور اپنی آمدنی اور معیار زندگی کو اوپر اٹھانے کا سوال تھا۔ تقسیم نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ بٹوارا بالکل غیر مناسب اور بے معنی تھا، لیکن اس بے معنی بٹوارے کو حقیقت بنانے کے لئے لوگ گروپ درگروپ کوشاں تھے۔ سرحدوں کے پار سے قافلے پر قافلے آ جا رہے تھے۔ راستے میں بچے پیدا ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، کچھ پیسے کے شکار ہوئے، تو کچھ دوسرے مذہب کے ماننے والے پاگلوں کے حملوں کے، اور بہت سارے تو تھک تھکا کر سڑکوں کے کنارے پڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ اکثر ننھے بچوں کو ماں باپ یا دوسرے بزرگوں کے ہاتھوں کو گھسیٹتے دیکھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہاتھ اب ان کو سہارا نہیں دے سکتے۔ سلطنت خداداد (ایشور کی دی ہوئی حکومت) کی آرزو لئے کتنے ہی لوگ سڑکوں پر دم توڑ رہے تھے۔ وہ وہاں نہیں پہنچ سکے، سڑکوں پر ان کی قبریں بنتی گئیں۔ مسائل الجھتے ہی جا رہے تھے، پاکستان کے بینکوں کا کاروبار بالکل ٹھپ تھا، کیونکہ کرائی زیادہ تر ہندو تھے اور وہ ہندستان بھاگ چکے تھے۔ دوکانیں اور بازار سنسان تھے، ہندو دوکاندار ہندستان جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پونجی وہاں منتقل کرائی تھی۔ روٹی کے بازار بالکل بند تھے، جوٹ کا ڈھیر پڑا تھا، کیونکہ جوٹ مل ہندستان میں پڑ گئے تھے۔ لوہے کے کارخانے ہندستان میں تھے۔ پاکستان میں ماچس کی بھی ایک فیکٹری نہیں تھی۔ دوسری طرف ہندستان کے چمڑے کے کاروبار میں لگے لوگ، درزی اور مستری کے پاکستان چلے جانے سے یہاں کی حالت بھی بگڑ گئی تھی۔ بد نظمی کی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ امن کے لئے الگ ملک کی مانگ کی گئی تھی، مگر جب ایک الگ ملک وجود میں آیا گیا، تو لوگوں کو امن اور راحت نصیب نہیں ہو سکی۔ ایک سکھ

کو کہتے سنا اپنی زندگی میں اب ہمیں خوشی کے دن دیکھنے نصیب نہیں۔
مسلمانوں کا مستقبل بھی اب اندھیرے میں ہی ہے۔ وہ بھی ہماری طرح بے
بس اور لاچار ہیں ہم لوگوں کی طرح وہ بھی کہیں کے نہیں ہیں وہ
ہماری طرح تقدیر، قسمت کے شکار ہیں۔“^{۱۳}

مشہور ناول نگار لاری کوش ڈومنگ اپیرے لکھتے ہیں
” امرتسر سے لاہور تک عجیب قیامت کا منظر تھا۔ ۳۵ میل کے اس راستے
میں ہر ایک قدم پر لوگوں کی بے بسی اور بربریت کا ہی ثبوت ملتا تھا۔ ہر قدم
پر مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں اور بدن کے حصے بکھرے ہوئے تھے۔
گدھوں نے اتنا پیٹ بھر لیا تھا کہ ان سے اڑا نہیں جاتا تھا اور کتے بھی آدمی
کے گوشت سے شکم سیر ہو چکے تھے، صرف رُردے اور کلہی جھاڑ، شوں کو
مڑنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔“^{۱۴}

تقسیم سے پہلے اور اس کے بعد کتنے وٹ مارے گئے، اس کی صحیح گنتی ممکن نہیں۔ ایک
سرکاری سرکاری رپورٹ کے مطابق آزادی نے انسانی قربانی کی شکل میں جو قیمت وصول کی، وہ
حسب ذیل ہے:

کلکتہ میں مرنے والے ہندو اور مسلمان برابر رہے اور دونوں کی تعداد دس ہزار تھی۔ ۳۰
ہزار لوگ زخمی ہوئے۔^{۱۵} نواکھائی میں سرکاری اندازہ کے مطابق ۲۵۰ لوگ مارے گئے، مگر کچھ
لوگ یہ تعداد پانچ ہزار تک مانتے ہیں۔^{۱۶} دہلی میں دونوں کے اندر لگ بھگ ۱۵ ہزار مسلمان
مارے گئے، ۱۳ مسجدوں پر حملے ہوئے اور انہیں ناپاک کیا گیا، ان پر زبردستی قبضہ کیا گیا۔ یک
بغٹ کے اندر ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں نے جان بچانے کے لئے دہلی سے بھاگنے کی راہ اپنائی اور دہلی
کی مسلم آبادی آدھی رہ گئی۔^{۱۷} بہار کے فسادات میں ۷۰ ہزار جانے والے مسلمانوں کی
تعداد ۵۳۳۳ کہی جاتی ہے۔ زخمی ہونے والے مسلمان ۱۴۵۱ تھے۔ وہاں فساد میں ۷۰ ہزار جانے
والے ہندو ۲۲۵ تھے اور ۳۰۳ زخمی ہوئے، ہندو زیادہ تر پولس کی گولی سے مرے۔ ۷۰۷ گاؤں
میں فساد ہوئے اور ۹۸۶۹ گھر برباد کئے گئے۔ پورے پنجاب میں ہندو اور مسلمانوں کے مرنے
اور زخمی ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ برابر تھی۔ دونوں دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ تک ۷۰ ہزار

گئے۔ ملک کے دوسرے حصوں کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔^{۱۸}

ہندستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد انسانیت؟

حواشی

- ۱۔ نکلوس منسگرگ، دی ٹرانسفر آف پاور، ۱۹۴۲-۴۷، برمجٹیز اسٹیشنری آفس، ۱۹۷۰-۸۱، جلد ۷، ص ۳
- ۲۔ درگا پرساد، انڈیا فرام کرزن ٹونہرو، ہارپر کونسل، نئی دہلی، ۲۰۰۰، ص ۲۲۷
- ۳۔ عائشہ جلال، دی سول اسپوکس مین، جناح اینڈ مسلم لیگ، ڈیمانڈ آف پاکستان، کیمبرج یونیورسٹی پریس، کیمبرج، ۱۹۸۵، ص ۲۲۳
- ۴۔ وی۔ پی۔ مینن نے اپنی کتاب، دی ٹرانسفر آف پاور، اورینٹل لونگ مین، انڈیا ۱۹۵۷ میں اس وقت کے واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
- ۵۔ یو۔ آر۔ راؤ، دی وے ٹو کیونل ہارمونی، نوجیون، احمد آباد، ۱۹۶۳، ص ۱۷۱
- ۶۔ ایضاً، ص ۱۷۳ (گاندھی سنگر ہالیہ، پٹنہ نے منو گاندھی کی گاندھی جی کے بہار قیام پر مبنی ڈائری ”بہار کی قومی آگ میں“ ۱۹۹۸ میں شائع کی۔ بہار کے دنگوں کی تفصیل اس میں مل جاتی ہے۔)
- ۷۔ لوئی فیشر، لائف آف مہاتما گاندھی، جونا تھن کمپ، لندن، ۱۹۶۲، ص ۵۰۲
- ۸۔ ایضاً، ص ۵۰۷
- ۹۔ ایضاً، ص ۵۰۲
- ۱۰۔ ڈاکٹر رام منوہر لوبیا، گلٹی مین آف آئیڈیاز پائٹیشن، کتابستان، اراہ آباد، ۱۹۶۰، ص ۳۳
- ۱۱۔ ایچ۔ ڈبلیو۔ ہڈسن، دی گریٹ ڈیوائڈ، ہکینسن، لندن، ۱۹۶۹، ص ۲۶۸
- ۱۲۔ ایضاً، ص ۳۳۵
- ۱۳۔ مارگریٹ برک وہاسٹ، ہاف وے ٹو فریڈم، سائمن اینڈ شوستر، نیویارک، ۱۹۴۹، ص ۱۲-۱۳
- ۱۴۔ ماری کولنس، ڈومینک لاپیرے، فریڈم ایٹ ہڈناٹ، سائمن اینڈ شوستر، نیویارک، ۱۹۷۵،

ص ۳۷۹

۱۵۔ جی۔ ڈی۔ کھوسلا، اسٹن ریپبلک، بھوانی اینڈ سنس، نئی دہلی، ص ۶۶

۱۶۔ ایضاً، ۷۲

۱۷۔ شریف الحق بدایین، قائد اعظم، اسٹڈیز اینڈ انٹرنیشنل، قائد اعظم اکادمی، کراچی، ۱۹۸۱ء، ص ۲۲۱

۱۸۔ جی۔ ڈی۔ کھوسلا، ص ۸۶

—

نئے ملک، نئی فضا میں

ہندوستان آزاد ہوا، گردشِ دوراں کے بطن سے ایک تاریخی سچائی بن کر ہندوستان کا ہی ایک حصہ ”پاکستان“ کی شکل میں وجود میں آیا۔ ”ایک قوم“ اور ”دو قومیت“ کے جھگڑے نے اس برصغیر سے بڑی قیمت وصول کی۔ آپس میں ہندوستانی خوب لڑے، ایک دوسرے پر قہر بن بن کر ہندو اور مسلمان ٹوٹے اور شاید صدیوں کی رنجشوں کا حساب آگ اور خون کی ہولی کھیل کر وصول کیا۔ کل تک جو ایک تھے، وہ آج دو ہو گئے۔ دو حصوں میں بٹے لوگوں کی اب اپنی اپنی نئی دنیا تھی، نئے مسائل تھے اور مستقبل کے نئے منصوبے اور پالیسیاں۔

وقت کی نہ سمجھ میں آنے والی رفتار، اقتدار کی سیاست کا ٹیڑھا میڑھا حساب کتاب اور سراجی سازشوں کی اچوک نشا نہ بازیوں نے ہندوستان میں عجیب گل کھائے۔ اعتقاد رکھنے والے مذہبی ہندو اور مسلمان گلے ملتے نظر آئے، لیکن مغربی تہذیب سے متاثر پڑھے لکھے ایسے انگریزی داں لوگ جو ایک ساتھ کھانے پینے والے تھے، ان میں سے ہی کچھ ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایسی فضا بنا دی کہ انہیں ایک ساتھ رہنا اب گوارا نہیں تھا۔ نتیجتاً ملک کا ہزارا ہو گیا اور یہ اس لئے ہوا کہ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والے یہ ہندو اور مسلمان ناامیدی کی حد تک عدم اعتمادی کے شکار ہو کر مان بیٹھے کہ وہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اپنے اپنے الگ ملکوں کی نئی سرحدوں میں ہی امن و سکون سے وہ رہ سکیں گے۔ ملک کی تقسیم نے کیسی بربادی لائی، ہم پچھلے صفحہ ۱۲ میں دیکھ چکے ہیں۔ پھر بھی ہندو اور مسلمان زمین بانٹ کر الگ نہیں ہو سکے، کروڑوں مسلمان اور لاکھوں ہندو ہندوستان اور پاکستان میں رہ گئے، انہوں نے اپنی تقدیر ان ملکوں سے ہی جوڑا، سیکڑوں برسوں کے میل جول سے پیدا ہوئی ثقافتی رنگینیاں اور اپنی حب الوطنی کے گہرے نقوش مٹائے نہیں مٹ سکے۔ مسلمانوں کی اقتدار میں مناسب حصہ داری کے سوال کو سلجھانے کے لئے ایک الگ ملک پاکستان بنا کیونکہ غیر منقسم ہندوستان میں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ہم ناکام رہے تھے۔ لیکن مسئلہ کا حل تو ہوا ہی نہیں۔ دونوں ملکوں میں ہندو اور مسلمان اب بھی ”منے

سامنے ہیں اور ان کا ٹکرائنا اکثر مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔

۱۹۴۰ کے برسوں میں ہی اچھا اہم ہندو لیڈروں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ مان کر انہیں دو قومیت کے دائرے میں محدود کرنے کی پہل کی تھی۔ اسی سوچ کو بنیاد بنا کر ۱۹۴۰ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی مانگ کر دی اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لئے لیگ کے رہنما محمد علی جناح نے اپنی قانون دانی کا کمال دکھایا۔ جمہوریت کی وکاست کرتے ہوئے مذہب اور آبادی کے تناسب کو بڑی ہوشیاری سے استعمال کرتے ایک ایسا ماحول بنایا، جہاں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ سیکڑوں برس سے ساتھ رہنے والے ہندو اور مسلمان اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان کے ان علاقوں کو کاٹ کر پاکستان بنایا گیا، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، ہندوؤں کو ان سے دور ہو سکتا تھا، انہیں ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چودھری رحمت علی کے تصور کا پاکستان ہو، علامہ اقبال یا قائد اعظم کے تصور کا، یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلم اکثریت والے علاقوں کو ہی پاکستان بنانا مسلم لیگ کا مقصد رہا۔ قائد اعظم کوئی کٹھنلا نہیں تھے، ایک انتہے اور کامیاب بیرسٹر تھے۔ ماڈرن انداز فکر، مغربی سیاست اور سیاسی اصولوں کے بہ پہلو پر ان کی گہری نظر تھی اور عوام کی ذہنیت کو بھی سمجھ رہے تھے۔ دو قومی نظریہ کی حقیقت کو جس کامیابی سے ثابت کیا، اپنے مقدمہ کو مضبوط بنایا، وہ ان کی قانون دانی کی انہی مثال ہی جاسکتی ہے۔ کسی دوسرے مسلم لیگ رہنما کے دماغ میں دو قومی نظریہ کی کمزوریوں کا احساس رہا ہو یا نہ رہا ہو، قائد اعظم کے سامنے یہ بات صاف تھی۔ پاکستان بننے سے صرف چار دن پہلے پاکستان مجلس دستور ساز میں اپنا صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ کو انہوں نے واضح کیا تھا

”آپ چاہے کسی مذہب، ذات یا قوم کے ہوں، آپ کے تعلق کل تک جیسے بھی رہے ہوں، آج ہم سب ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، سب کے حقوق اور ذمہ داری یکساں ہیں۔ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لئے کام کرنا ہے اور اسی میں ہمارے روشن مستقبل کا راز پوشیدہ ہے۔

”ہمیں کندھے سے کندھا مل کر ترقی کے لئے سرگرم ہونا ہے، ہم اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، ہندو ہوں یا مسلمان، وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرق ختم ہو جائے گا۔ آپ آزاد ہیں، پاکستان کے ایک آزاد شہری کے ناطے آپ کو یہ

حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے مسجد جائیں، مندر جائیں یا کسی دوسری عبادت گاہ میں عبادت کریں، آپ کا مذہب کچھ ہو، آپ کی ذات کوئی ہو، ان کا حکومت کے معاملے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔“^۱

پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے اپنے خطاب میں ۱۴ اگست ۱۹۴۷ کو اسی نظریہ کی تائید کی اور کہا، ”پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا، جہاں کسی خاص مذہب، قوم، ذات یا فرد کو برتر مقام حاصل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا ہر ایک شہری برابر ہے۔ ان کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں یکساں ہوں گی۔“^۲ قائداعظم اور وزیراعظم کے جذبات واضح کرتے ہیں کہ دو قومیت کے جس نظریہ کو حقیقی اور جائز ثابت کرنے کے لئے مسلم لیگ نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اس کی بنیاد کتنی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کے جذبات کا استعمال کر سیاسی فائدہ اٹھایا گیا۔ تاریخ عالم خاص کر اس برصغیر کی تاریخ کا یہ تکلیف دہ باب ہے کہ وہ مسٹر جناح، جنہیں گوکھلے، فیروز شاہ مہتا، سروجنی نائیڈو اور دوسرے سرکردہ قومی رہنماؤں نے ہندو مسلم اتحاد کا پیش رو مانا تھا، وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹنے والی مہم کے خاص رہنما بن گئے۔ بنگاؤں کانگریس میں انہوں نے (مسٹر جناح) کہا تھا:

”سات کروڑ مسلمانوں پر ہندو زبردستی حکومت نہیں کر سکتے۔ اگر ہندو ظلم کرنا بھی چاہیں، تو وہ ممکن نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے تعاون کے بغیر ہندستان کا جمہوری نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان مخالفت پر اتر جانے کو طے کر لینگے، تو سرکار کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہندو ایسے نا سمجھ نہیں کہ وہ زور زبردستی کا راستہ اپنائیں گے۔“^۳

ہندستان کی تاریخ، یہاں کی سماجی بناوٹ، اس کی جغرافیائی حالت، اس کے مختلف مذاہب اور زبانوں کے تقاضے واضح کرتے رہے ہیں کہ یہاں کی آپسی ہم آہنگی ہی ہندستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس سچائی کا احساس لوگوں کو شروع سے ہی رہا ہے۔ کانگریس کی عدم تعاون یا خدفت تحریکوں کے درمیان جو ہندستان میں سیاسی شعور بیدار ہوا تھا، اس وقت یہی ذہنیت کام کر رہی تھی۔ کانگریس کے بڑے رہنما رہے مسٹر جناح جیسے لوگ، جنہیں عوامی تحریکوں سے سیدھا واسطہ نہیں رہا، لیکن ہندستان آزاد ہو، اس کی آزادی کے لئے کیا کچھ کیا جائے، یہ

جذبہ بھی وہاں کافی مضبوط رہا۔ ان کا بھی ماننا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھے رشتے اور آپسی میل جول کے بغیر ہندستان کے اچھے مستقبل کی ضمانت نہیں دی جاسکتی اور نہ آزادی حاصل کرنے کی۔ ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ نے ہندستان کی دو بڑی اکائیوں، ہندو اور مسلمان، کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی حالت میں سدھار اور ان کی بہتری کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا۔ در واضح یہ تھا کہ وہ ہندستان کے مختلف فرقوں کے بیچ اختلافات کی بنیاد پر بنے گمراہوں کے ذہنی رجحان کو بڑھانے نہیں دے گا۔ عجیب اتفاق حالات نے اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر اسے کانگریس کا حریف بنا کر میدان میں لا دیا۔ ۱۹۴۰ء میں اس نے ملک کی تقسیم کی مانگ کر دی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو قومیت کی حدود میں محدود کر دیا، سیکڑاں برس سے ساتھ رہنے والوں کا اب ایک ساتھ رہنا سے ناممکن نظر آنے لگا اور آخر کار پاکستان بنوا لیا۔

پاکستان کے معماروں نے دو قومیت کے نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ قوم مانا اور اقتدار میں حصہ داری کی سیاست کا اسے مرکزی نکتہ بنایا۔ مسلمانوں کی جان و مال کی محافظت، سیاسی اور ثقافتی قدروں کے ساتھ باوقار بقا کے لئے پاکستان کے قیام پر زور دیا، اس کے لئے جمہوری اصولوں کی بنیاد پر زور دار تحریک چلائی، جسے حالات نے کامیاب بنا دیا۔ آبادی کا تناسب، ووٹ اور سروس کی تقسیم پاکستان کی بنیاد بنی۔ قائد اعظم کے ذہن میں ایک ایسے جمہوری پاکستان کا تصور تھا، جہاں مذہب اور ذات، اثریت اور قلیت کے بیچ بھید بھڑکے بغیر سب شہریوں کو یکساں آئینی حقوق کی قانونی ضمانت حاصل ہو۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ ان جمہوری تقاضوں سے ہی پاکستان کے وہی معمار مشترک ہندستان میں ڈر گئے۔ انہیں اسلام اور مسلمان خطرے میں گھرا ہوا محسوس ہوا اور پاکستان کی مانگ کی گئی۔ ۲۶ مارچ ۱۹۴۸ء کو مشرقی پاکستان کے چٹ گاؤں (آج کے بنگلہ دیش) میں قائد اعظم نے ایک جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ”انسانوں کی برابری، بھائی چارہ اور محبت ہمارے مذہب اور ثقافت کی بنیاد ہیں۔ ہم لوگوں نے پاکستان کے لئے جدوجہد کیا، کیونکہ ہمارے حقوق کی پامالی کا ہمیں ڈر تھا۔“ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں اپنے صدارتی خطبہ میں ڈاکٹر محمد اقبال نے جہاں مسلمانوں کے لئے ایک محفوظ زون (Safe Zone) کی بات کی تھی، وہیں ایک دلچسپ بات

بھی کہی تھی، مسلمانوں کی تاریخ ایک اہم حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آئی، انہیں آزمائش کی گھڑیوں سے گزرنے کو مجبور ہونا پڑا ہے، تو اسلام نے ان کی آبرو بچائی، ان کی محافظت کی۔ اسلام کی کبھی محافظت انہوں نے کی ہو، ایسی بات نہیں ملتی۔^۷ حالات واضح کرتے ہیں کہ مکمل طور پر سیاسی مقصد کے حصول کے لئے ”اسلام“ کو ہندوستان میں استعمال کیا گیا، اس کی دوبائی دی گئی، کیونکہ مذہب کے نام پر ہندوستانیوں کو بڑی آسانی سے اکسایا، ابھارا اور متحد کیا جاسکتا تھا۔ اس نسخے کو بہت پہلے سے یہاں آزمایا بھی جاتا رہا ہے۔ بنکم چندر، دیانند سرسورتی، بتلک، اردوند گھوش، مولانا محمد علی، مولانا آزاد اور مہاتما گاندھی وغیرہ نے لوگوں کو بیدار اور منظم کرنے کے لئے ”مذہب“ کا سہارا لیا ہے۔ خلافت کے مذہبی سوال پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو اتحاد کے رشتوں میں باندھنے کا تجربہ بھی ہندوستان میں ہی ہو چکا تھا۔ اس لئے اسی نسخے پر عمل کرنا بہت آسان تھا اور حالات نے مسٹر جناح جیسے ماہر قانون، غیر مذہبی، سیکولر اور ماڈرن آدمی کو بھی اس نسخے کو استعمال کرنے پر مجبور کیا اور بد قسمتی سے اس بار اس کا استعمال ہندو اور مسلمانوں کو الگ ماننے کے لئے کیا گیا۔ اس کا اثر مسلمانوں پر پڑا۔ آزادی سے پہلے ہندوستان میں ۱۹۳۷ اور ۱۹۴۶ میں جو الیکشن ہوئے، ان کے نتیجے کے تجزیہ سے پتا چلتا ہے کہ ڈر کی ذہنیت نے مسلم رائے دہندگان پر کافی اثر ڈالا تھا اور مسلمانوں کے لئے محفوظ سیٹ پر مسلم لیگ کے امیدواروں کو ۱۹۳۷ میں ملے ۶۵ فیصد کے مقابلے میں ۱۹۴۶ میں ۵۷ فیصد مسلم ووٹ حاصل ہوئے، جو مسلم لیگ کے منشا کے مطابق تھا، اس کا منصوبہ کامیاب ہوا۔^۸

اپنی پیدائش کے وقت سے ہی پاکستان دو حصوں میں بنا ہوا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیچ جس طرح سیکڑوں میل کی دوری تھی، اس سے کم دوری دونوں علاقوں کے لوگوں کی ثقافت، زبان اور علاقائیت کی شناخت میں نہیں تھی۔ ایک ملک کے دو حصوں کے لوگوں کے درمیان جذباتی اتحاد کا مکمل طور پر فقدان تھا۔ اسلام اور پاکستان کے نظریے صرف جوڑنے والی جذباتی کڑیاں تھیں، لیکن مسٹر جناح کے خوابوں کا پاکستان مذہبی حکومت کا نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی جمہوری اقدار اور عدل کی بنیاد پر ہر ایک پاکستانی کی برابری پر زور دیا۔ مذہب کو ذاتی حدود تک ہی محدود رکھنے کے وہ طرفدار رہے۔ مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنے میں وہ یقین رکھتے تھے۔^۹ پاکستان کی مجلس دستور ساز کے ابتدائی دنوں میں انہوں

نے کہا تھا کہ ”مجھے معلوم نہیں کہ آئین کی کون سی شکل ابھرے گی، مگر اتنا واضح ہے کہ وہ اسلامی قدروں پر مبنی جمہوری ہوگا۔“^{۱۱} اپنے نظریہ کو اور بھی واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ”جمہوریت ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، اسلام نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس نے ہمیں ہر ایک آدمی کی برابری کے ساتھ انصاف کی تعلیم بھی دی۔“^{۱۲} پاکستان حاصل کرنے کے لئے اس ”مذہب“ کو جس طرح استعمال کیا گیا، اسے پوری طرح سیاسی قدم کہہ سکتے ہیں۔ حصوں اقتدار کے لئے مسلم لیگ نے ہندوؤں سے خطرے کی بات کی اور مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کی حساس رگوں کو چھیڑا۔ جب پاکستان وجود میں آ گیا، تب پاکستان کے معماروں نے سیکولر اور غیر مذہبی نظریہ پر خاص زور دیا۔

قائد اعظم کی زندگی میں ہی مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش)، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی عدالتیت سراٹھانے لگی تھی اور نئے ملک پاکستان کے لئے یہ نیک اشارے نہیں تھے۔ اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے قائد اعظم نے کہا تھا، ”آزادی کے حصول اور پاکستان کے قیام سے دشوار کام پاکستان کے اتحاد کو بنائے رکھن ہوگا۔ پاکستانیوں کو ملاقاتی تنگ نظریوں سے محتاط رہنا چاہئے۔“^{۱۳} بابائے پاکستان کو جس بات کا خطرہ تھا، وقت گزرنے کے ساتھ وہ صحیح ثابت ہوا، مشرقی پاکستان ”پاکستان“ نہیں رہ سکا اور بچی پاکستان متعدد مسائل سے جو جھ رہا ہے۔ کل کے مشرقی پاکستان گئے پاکستان نظریہ سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ آج کے ”بنگلہ دیش“ میں کیمپوں میں قابل رحم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کے لئے اب جگہ نہیں رہی اور پاکستان میں ان بہاریوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

آج پاکستان ایک تاریخی حقیقت بن چکا ہے۔ اس کی کمزوریاں، اس کے مسائل، اس کے اپنے مسائل ہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ کسی تعلق کے نہیں رہنے کے باوجود وہاں ہونے والے واقعات کی صدائے بازگشت یہاں محسوس کی جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ کچھ برسوں پہلے تک ہم ایک تھے، ہماری تہذیب اور ثقافت ایک رہی، ہماری تاریخ ایک ہے، حالات نے ہمیں ”دو“ کر دیا، لیکن اس ”دوئی“ کے مزاج کو پختہ ہونے میں ابھی صدیاں لگیں گی۔ زیادہ تر مسلمان پاکستان سے جذباتی گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار سرحد کے اس پار موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلامی دنیا کے ساتھ جس جذباتی اتحاد کا شروع سے

مظاہرہ کیا، ان کی جو ذہنیت بنی ہے، پاکستان اس دائرے سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ پھر آج تو دنیا سٹ سی گئی ہے، قطب جنوبی میں کوئی واقعہ ہو، کوئی تبدیلی آئی، کچھ لمحوں کے اندر اس کی صدائے بازگشت قطب شمالی میں محسوس کی جاتی ہے۔ عالمی برادری جب انوٹ رشتوں میں بندھ رہی ہے، تو کل کے ساتھ رہنے والے علاقے ایک دم اجنبی کیسے ہو جاسکتے ہیں؟ ہاں، ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد نے کچھ خاص وجوہات سے ابھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، آج بھی متحد ہندستان کے سپنے وہ اپنے سینوں میں بخوئے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان کے تئیں ان کا نظریہ ہمیشہ منفی ہی رہتا رہا ہے۔ اب پاکستان ایک تاریخی حقیقت ہے، کو مان لینے کے باوجود ملک کی تقسیم کا زخم تازہ ہے اور اس کے بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ پاکستان کو اپنے سے بالکل الگ ماننے کے رجحان کے پختہ ہونے میں دیر لگے گی۔ تاریخی حقائق کے پس منظر میں جس طرح ہندو مسلم اتحاد وقت کی اہم مانگ اور ضرورت پہلے رہی ہے، اسی طرح اس کی ضرورت ملک کی تقسیم کے بعد بھی ہے۔ ہندستان کا روشن مستقبل ہی صرف اس پر مبنی نہیں، بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی شائستگی اور خوش حالی کی ضمانت بھی اسی رشتے پر منحصر کرتی ہے۔ اسی سچائی کے مد نظر ونوبا بھاوے اور رام منوہر لوبھیا نے ہندستان، پاکستان ہی نہیں افغانستان کے فیڈریشن کی بات کی تھی۔

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کانگریس نے اپنے شروع کے دنوں سے ہی ہندوؤں کے بعد دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ جب مسلم لیگ سرگرمی سے مسلمانوں کی نمائندگی کی دعویٰ دار بن کر سامنے آئی، تو بھی کانگریس نے اپنا سیکولر انداز نہیں بدل۔ کانگریس میں تنگ نظر خیال والے ہندوؤں کی تعداد کبھی کم نہیں رہی، لیکن عام طور پر اس کی سیکولر پہچان بنی رہی۔ جب آزادی سامنے نظر آرہی تھی، اس وقت حالات تیزی سے بدلے اور اقتدار میں حصہ داری کے سوال نے پیچیدگیاں پیدا کیں۔ خود کو مسلمانوں کی تہہ نمائندہ بتانے والی پارٹی مسلم لیگ نے زیادہ سے زیادہ سہولیات اور اقتدار میں حصہ داری کے لئے سودا بازی (Bargain) کرنا شروع کر دیا اور ملک کی تقسیم کی مانگ انگریزی حکمرانوں کے سامنے رکھ دی۔ بٹوارے کی مانگ کی اس گتھی کو سلجھانے کی بڑی کوشش ہوئی، لیکن اس بد قسمتی کو ٹالا نہیں جاسکا۔ پاکستان کے اسلامی ملک کا اعلان کر دئے جانے کے باوجود گاندھی جی کے دور میں بنا ہندو مسلم اتحاد اور سیکولرزم کا سبق کانگریس کو یاد رہا اور ہندستان ایک سیکولر جمہوری ملک بنا،

بالغ حق رائے و ہند کی کے اساس پر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ مذہب، فرقہ واریت، زبان، علاقہ ویت اور جنسی تفریق کے بغیر ہر ہندوستانی کو برابری کی بنیاد پر آئینی حقوق ملے۔ ۱۹۵۰ء میں جب نئے دستور جمہوری ہندوستان نے اپنا آئینی سفر شروع کیا، اس کی بنیاد میں یہاں کی روادار ثقافتی ورثہ بھی رہی۔ اپنے آئین کے تحت ہر نیشن ہونے کے، تو کانگریس کے عہدہ دار جماعتوں نے بھی مسلم امیدوار کھڑے کئے اور بہت سے مسلمان نیشن میں کامیاب ہو کر اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں اپنے علاقے کے نمائندہ کے روپ میں پہنچے۔ ہندو، ہندوؤں کا نمائندہ اور مسلمان، مسلمانوں کا نمائندہ، یہ تنگ نظر ہندو نوئی اور آزاد ہندوستان میں مسلمان بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچے۔

آزادی کی بڑائی کے طویل دور میں اندرونی اختلافات اور کشمکش کے باوجود کانگریس نے ایک قومی ذہنیت کی جڑوں کو مضبوط کیا تھا، جس کو کانگریس کچھ بہن مناسب ہوگا۔ اس کانگریسی کچھ کے اساس اخلاقیات، سہرواتی اور وحدت خیال رہے۔ اس نے اجتماعی روپ سے ہندوستان میں جس قدر ترقی و فروغ دیا، وہاں ہر در راست فرقہ واریت اور تنگ نظری کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی۔ ہندوستان میں روادار دستور ماحول بنانے میں کانگریس کچھ کے عہدہ دار یہاں کی بہن با میں بازوئی پارٹیوں کے اہم رہاں سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سماجوادیوں اور کمیونسٹوں نے بھی دستور ماحول بنانے کی سیاسی پہل کی اور فرقہ واریت کے خلاف مہم چلائی اور مذہب کی بنیاد پر جمید بھاؤ کی ذہنیت پر کارگر چوٹ پہنچائی۔ ان اجتماعی کوششوں کا ہی نتیجہ رہا کہ فرقہ پرست تنگ نظر پارٹیوں کی کوششوں کے باوجود وہاں ایک سبھا تک فرقہ پرست جماعتوں کو پارلیمنٹ اور عوامی زندگی میں دھوکے سے ترقی نہیں دی، اسے برتری حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ہندو دھرم اور اس مذہب میں یقین رکھنے والوں کی رواداری قدم قدم پر فرقہ واریت کو چوٹ پہنچاتی نظر آتی رہی ہے۔ آج لوگوں کے سوچنے کے انداز کا Barometer تو نیشن کے نتیجے میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے منتخب ارکان ہیں، عام لوگ اپنے ان نمائندوں کے ہاتھوں میں اپنی اور ملک کی تقدیر سونپتے ہیں۔ فرقہ پرست عناصر کو اپنی تنگ نظر اصولی بنیاد پر اکیلے حکومت کرنے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا ہے۔ ادھر آج بھر برسوں سے ناخواندگی، جہالت اور غربی کی مار جھیلتے ہندوستانیوں کی کمزوریوں کو جمہوری نظام کی کمزوریاں مان کر اس سے فائدہ اٹھانے کا رجحان

مضبوط ہوا ہے اور منڈل اور کمنڈل کی پیچیدگیوں نے ہندستان کی سالمیت کو دوبارہ داؤ پر لگا رکھا ہے۔ حالات واضح کرتے ہیں کہ یہاں کی عوام نے اجتماعی طور پر عام زندگی میں فرقہ واریت کو نامنظور کر دیا ہے۔ جب کہیں کوئی تکلیف دہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے، تو اس کے خد ف آواز اٹھانے والے زیادہ تر ہندو ہی ملتے ہیں۔ فسادات کے شکار اقلیتی آبادی ضرور ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے زخم پر مرہم لگانے والے اور راحت پہنچانے والے بھی زیادہ تر ہندو ہی نظر آتے ہیں۔ یہی سوچ کا انداز ہندستان کی روایتوں کی روح ہے اور روشن مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی ضمانت بھی۔

پاکستان بن جانے کے بعد ہندستان کے قوم پرست مسلمان بدترین ذہنی دباؤ کے شکار نظر آتے ہیں۔ قدروں پر مبنی قومی سوچ کو انہوں نے اپنی قربانیوں سے بیچ کر مضبوط کیا تھا، وہ کانگریس کے بنیادی حصے بنے رہے۔ لیکن جب مسلم لیگ نے اقتدار کی حصہ داری کی کش مکش میں اپنے کچھ حمایتی مسلمانوں کو کانگریس کے سامنے لا کھڑا کیا، تو بہت سے ہندوؤں کی نظریں بدلی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ آزادی مننے سے پہلے اپنے مفادات کے تحفظ کی جذباتی دلیہوں نے بہت سے مسلمانوں کو مسلم لیگ نے متاثر کیا تھا۔ پاکستان کے بن جانے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ دونوں ملکوں کے جو تئیں بنے ان کی بنیادی Spirit ایک قومیت ہی رہی۔ دونوں جگہوں کی سرکاروں نے اسی بنیاد پر کام کرنا شروع کیا۔ ”دوقومی“ نظریہ کی وکالت کرنے والوں نے خود اس کو رد کر دیا اور جمہوری قدروں کو ہی اپنی بنیاد مانا۔ دونوں ملکوں نے آپسی رنجشوں اور برتاؤ میں کڑواہٹ کو کم کرنے کی کوشش شروع کی۔ پاکستان روانہ ہونے سے پہلے قائد اعظم نے اپنے دوستوں سے دتی میں کہا تھا، ”یہ میری زندگی میں ممکن ہو، نہ ہو، آپ میری باتیں یاد کریں گے، ماکھوں لوگوں کے قتل کے باوجود آج کے دشمن کل دوست ہو جاسکتے ہیں، یہی تاریخ رہی ہے، یہی انسانی تاریخ بتاتی ہے۔“ مسٹر جناح کی سوانح عمری لکھنے والے ہیکٹر بوتھلی نے مسٹر جناح کے ایک دوست، جو کبھی کراچی کا رپوریشن کے میسر بھی ہوا کرتے تھے، جمشید نوشیرواں، سے جناح صاحب کے بارے میں انٹرویو لیا تھا۔ انہوں نے انہیں بتایا تھا، ”ہزارے کے بعد انہوں نے (مسٹر جناح) مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان میں ہندو اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا رویہ مسلمانوں کو اپنانا چاہئے۔ میں نے مسٹر جناح کو صرف دو بار روتے دیکھا، ایک تقسیم کے بعد ۱۹۴۸ میں، جب ہم لوگ ایک ہندو پناہ گزیں کیمپ دیکھنے گئے تھے۔ ہندوؤں کی مصیبت کو دیکھ کر

۱۱ روپے۔^{۱۴} محترمہ فاطمہ جناح نے ۱۸ اگست ۱۹۴۸ کے سویرے کی اپنے بھائی کی ذہنی کیفیت کا ذکر ان غلطوں میں کیا ہے: "اپنی شاندار کامیابی کے باوجود قائد اعظم بہت غمگین تھے۔ سرحدوں کی دونوں طرف قتل، آتش زنی، مصمت دہری جیسے شرمناک جرائم کی تکلیف، وہ خبریں مل رہی تھیں۔ ناشتے پر اس نازک صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ خیال کیا۔ ان کی تکلیفیں بڑھانی ہوئی تھیں۔" ^{۱۵} عام مسلمانوں کی یہ ذہنی حالت تھی، وہ مولانا آزاد کے اکتوبر ۱۹۴۷ کے اس تاریخی خطبہ سے اچھی طرح مطلع ہوتی ہے، جو انہوں نے دہلی کے مسلمانوں کو جامع مسجد میں منی خطبہ کرتے ہوئے کہا تھا

"ابھی چند روز پہلے عرصہ نہیں بیتا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ، "قوموں کا نظریہ حیات معنوی کے لئے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے، نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے سنی سنائی برابر کراہی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی تیز رفتار تمہارے لئے اپنا نہایت تبدیل نہیں کر سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہیں جھروسہ تھا، وہ تمہیں اوارٹ سمجھ کر، تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر، جو تمہارے دفاعی لغت کی منشا سے مختلف مفہوم رکھتی ہے، معنی ان کے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔"

"انگریزوں کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی اور رہنمائی کے وہ ہت، جو تم نے وضع کئے تھے وہ بھی غمازے گئے۔ حالانکہ تم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بساط ہمیشہ کے لئے بچھائی گئی ہے اور ان ہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو ٹریدنا نہیں چاہتا اور تمہارے اضطراب میں اور اضافہ میری خواہش نہیں، لیکن اگرچہ دور ماضی کی طرف پیٹ جاؤ تو تمہارے لئے بہت سے گریں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا، میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا

"جو ہونے والا ہے، اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں بیسویں صدی کی ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلو پہ پہلو قدم اٹھانے سے پہلو تہی کی اور قفل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا، تو مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو سات

کروڑ انسانوں کا ایک غول تھا، ملک کی آزادی کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا، جو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیوہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہندوستان کا جھنڈا اپنے پورے شکوہ سے لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے، جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار قہقہے تسخیر کیا کرتے تھے۔

”یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی اور یہی وہ انقلاب ہے، جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ تم سے کوئی اچھی شے چھین گئی ہے اور اس کی جگہ بُری شے آگئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اسی لئے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لئے تیار نہیں کیا تھا اور بُری شے کو بجا و مادی سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے، جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زندگی بسر کی ہے۔ ایک دن تھا، جب ہماری قوم کے قدم کسی جنگ کے آغاز کی طرف پڑے اور آج تم اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ ”خیر تمہاری اس غلٹ پر کیا کہوں؟ کہ ادھر سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر گمراہی کا خطرہ بھی پیش آگیا!

”اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے، مسلم لیگ کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر منحصر ہے کہ ہم کسی اچھے انداز فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں، اسی لئے میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دئی بلائے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دئے گئے ہیں۔ ہر اس کا موسم عارضی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بد عملی کو ترک کر دو۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟

”یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحہ ت کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنائے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا۔ اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ دہلی تمہارے خون

سے سچی ہوئی ہے۔

”عزیزو! اپنے اندر یہ بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے چھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش سب جا تھا، اسی طرح آج یہ تمہارا خوف و ہراس بھی سب جا ہے۔ مسلمان اور ہندو، یہ مسلمان و اشتعال، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو نہ تو کوئی جمع ہوا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف آرا سکتا ہے۔ پنداسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں۔ انہوں نے تمہیں جانے کے لئے کہا یا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ساتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، تو یہ طیب کی بات نہیں۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ ہی رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں، تو اسے خدا کی جہود کا دینا، جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے عرب کے ایک انبی کی معرفت فرمایا تھا ”جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر ہم کے تو پیران لے لئے نہ تو اس کی طرح ڈارے اور نہ ولی نمے“، ہوا میں آتی ہیں اور کھڑ جاتی ہیں۔ یہ مصمصستی، نیکیں اس کی مرہن ہو رہی ہیں۔ ابھی دیکھتی تگھوں ہوا کا موسم کڈرنے والا ہے۔ یوں بدل جا، جیسے تم پہلے بھی اس حالت ہی میں نہ تھے۔ عزیزو! تبدیلیوں کے ساتھ چلو یہ نہ ہو کہ ہم اس تغیر کے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ سترے فوٹ کے نیکیں سورج تو چمک رہا ہے، اس سے گر نہیں سکتا اور ان اندھیر کی راہوں میں بچھاؤ، جہاں جانے کی منت ضرورت ہے۔

”میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم جہانہ اقتدار سے بدست سے وفی داری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو، اور کالہس کی وہی زندگی اختیار کرو، جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جتنش و تکار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یا گار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ تھا، نہیں بھلا نہیں، انہیں چھوڑ نہیں، ان کے وارث بن کر رہو، اور سمجھو کہ اگر تم بھاگنے کے لئے تیار نہیں، تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لئے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر اٹھو رہے ہی رہیں گے۔

”آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود اک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا، یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پانچے چڑھائے لئے ہیں۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے، جو سمندروں میں اتر گئے،

پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا۔ بجلیاں آئیں، تو ان پر مسکرا دئے۔ بادل گر بجے، تو قہقہوں سے جواب دیا۔ صرصر اٹھی، تو اس کا رخ پھیر دیا۔ آندھیاں آئیں، تو ان سے کہا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے، آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔^{۱۶۰۰}

گاندھی جی کی مرضی کے خلاف کانگریس نے ہندستان کے بنوارے کی قیمت پر آزادی کو منظور کر لیا اور پاکستان وجود میں آیا۔ حصول اقتدار کے قواعد میں ملوث پیروکاروں نے گاندھی جی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن گاندھی جی اپنی ابتلا کی اس آزمائشی گھڑی میں ستیہ گری کے روپ میں غیر متزلزل رہے اور اقتدار کی بھاگ دوڑ سے الگ رہ کر اپنے امن مشن کو جاری رکھا۔ زیادہ تر ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ نفرت کا ماحول بنا ہوا تھا اور پورے ملک میں تناؤ کی حالت تھی۔ اس کو معمول پر لانے کی کوششوں کو انہوں نے اور بھی تیز کر دیا۔ ملک کی تقسیم اور دونوں طرف ادھر سے ادھر ہجرت کر رہے لوگوں کے مسائل نے انسانی اور انتظامی پیچیدگیاں پیدا کر دی تھیں۔ پاکستان سے آئے ہندو اور سکھ جلے بھنے ہوئے تھے اور یہاں مسلمانوں کا وجود انہیں برداشت نہیں تھا۔ لیکن گاندھی جی نے اس ذہنیت کے خلاف میدان سنبھال رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کے محافظ اور معاون بنے رہے۔ اپنی تقریروں، پراثر تھنا سبھاؤں اور تحریروں سے پر امن باہمی بقا کا ماحول بنانے کی کوشش کو جاری رکھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب پاکستان اور متحد ہندستان کی کش مکش ختم ہو چکی ہے، جو سچائی سامنے آئی ہے، اسے کھلے دس سے ہمیں تسلیم کر لینا چاہئے اور یہ بھی مان لینا چاہئے کہ دونوں سکوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ ماضی کو سینے سے لگائے رکھنے سے فائدہ کے بجائے نقصان پہنچے گا اور ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔^{۱۶۰۱} ۱۸ ستمبر ۱۹۴۷ء کو دہلی کی پراثر تھنا سبھا میں انہوں نے کہا تھا:

”اب قائد اعظم کو پاکستان مل چکا ہے، انہیں اپنے کام اور کارکردگی سے اسے پرکشش اور اس کے نام کے مطابق بنانا ہے۔ کیا انہیں سب غیر مسلموں کو پاکستان آکر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی دعوت نہیں دینی چاہئے اور انہیں یقین دلانا چاہئے کہ وہاں وہ مسلمانوں کی طرح ہی امن سے اور خوش حال رہ سکیں گے؟“^{۱۶۰۲}

پنجاب کی حالت سے گاندھی جی بہت متشکر تھے۔ بنگال کے بعد وہاں کے پاگل پن پر

لگام لگانے اور امن قائم کرنے کے ارادے سے ۹ ستمبر کو دہلی پہنچے، تو وہاں کے حالات نے انہیں الجھنوں میں ڈال دیا۔ دہلی کی زمین مسلمانوں کے لئے تنگ بن چکی تھی۔ مغربی پنجاب اور سندھ سے آئے ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی بربادیوں کی سزایہاں کے مسلمانوں کو دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا اور وہ انہیں طرح طرح کے ظلموں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال دیا جا رہا تھا۔ ان کی جائیداد اور تجارت برباد کئے جا رہے تھے۔ فسادوں کے بے لگام بڑھے ہاتھوں نے مسلمانوں کو اپنا گھر یا چھوڑ کر "پراتا قلعہ" اور "ہائیوں کے مقبرے" میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بد قسمتی کا یہ دوسرا موقع تھا، جب مسلمان اپنی شاندار ماضی کی گواہ دہلی کی نشانیوں کے کھنڈروں میں پناہ لینے پر مجبور کئے گئے تھے۔ پہلی بار ۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے ظلم نے انہیں یہاں پناہ لینے پر مجبور کیا تھا اور آج وہ اپنوں کے ظلموں کے شکار تھے۔ دہلی اسٹیشن پر راجگماری امرت کور اور سردار پٹیل نے گاندھی جی کا خیر مقدم کیا اور دہلی کی حالت کی مختصر جانکاری انہیں دی۔ آسانی سے گاندھی جی سمجھ گئے کہ بنگال میں جو مسئلہ ان کے سامنے تھا دہلی میں اس کی شکل زیادہ ہی پیچیدہ تھی۔ پورے شہر میں نفرت کا، خون تھا اور ہندو مسلم فسادات کے سبب لوگ بد امنی کی حالت بھٹکتے رہے تھے، چاروں جانب ناامیدی ہی ناامیدی پھیلی ہوئی تھی۔ گاندھی جی نے ۱۵ ستمبر کو اپنی پرارتھنا سبھا میں کہا تھا، "کیا دہلی کے لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟" کیا اب ان کے اندر انسیت معمولی سی بھی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ مجھے معاف کریں، میں ہندوؤں اور سکھوں کو اس حالت کا ذمہ دار مانتا ہوں، یہ نفرت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے؟" ۲۳ ستمبر کو اپنی پرارتھنا سبھا میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "مجھے معلوم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد پنجاب جاؤں۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ لیکن اگر میں دہلی میں ناکام رہا، تو پاکستان میں میری کامیابی ناممکن ہوگی۔" دہلی کی حالت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا اور اپنی بے بسی کے احساس کے نیچے وہ دبے جا رہے تھے۔ گاندھی جی زندگی میں شاید اتنے ناامید کبھی نہیں ہوئے تھے۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو جب لوگوں نے ان کے جنم دن پر مبارک باد کے پیغام دئے، تو انہوں نے کہا تھا:

"یہ مبارک باد کے پیغام کہاں سے آرہے ہیں۔ آج لوگوں کو افسوس ظاہر کرنا

چاہئے۔ میرے دل میں سوائے دکھ اور درد کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک وقت وہ تھا، جب لوگ

میری باتوں پر دھیان دیتے تھے، ان پر چلتے تھے، آج میری آواز ایک اکیلے آدمی کی آواز ہو کر رہ گئی ہے۔ کبھی میں ۱۲۵ برس زندہ رہنا چاہتا تھا، آج زندہ رہنے کی میری خواہش ختم ہو چکی ہے۔ نفرت، جھوٹ اور خون خرابے کے بنے ماحول میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔“

ذہنی طور سے پریشان گاندھی جی رفیوجی کیمپ کا برابر دورہ کرتے رہے۔ ریلیف کے لئے روپیہ اور سامان اکٹھا کرنے کا ان کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اپنے گھروں سے اجڑے اجڑے اور برباد ہوئے ہندو، سکھ اور مسلمان کی وہ ہمت افزائی کرتے رہے۔ شام کی پرارتھنا سبھاؤں میں قرآن پاک، گیتا اور گرو گرنٹھ کا ساتھ ساتھ پاتھ چلتا رہا۔ شروع میں کچھ ہندوؤں اور سکھوں نے قرآن پاک کے پڑھے جانے پر اعتراض کیا تھا، لیکن گاندھی جی نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ دلی کی ۱۳۷ مسجدوں پر پاکستان سے آئے ہوئے ہندو اور سکھ پناہ گزینوں نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، کچھ کو مندروں میں بھی بدل دیا گیا تھا۔ گاندھی جی ان کو خالی کرانے اور امن اور میل جول کا ماحول بنانے کی کوشش رات دن کرتے رہے۔ اسی بیچ پاکستان کی شبہ پر قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ ابھی تک جموں کشمیر نے ہندستان یا پاکستان کے ساتھ اپنے ملنے کے بارے میں طے نہیں کیا تھا۔ قبائلی گھس پیٹھ نے ایک نئی اور گھبر حالت پیدا کر دی۔ حالات کے مد نظر مہار جا کشمیر ہری سنگھ نے ہندستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور ۱۲۹ اکتوبر کو اس کا سرکاری اعلان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہندستانی فوج کشمیر کی حفاظت کے لئے بھیجی گئی۔ کشمیر پر حملہ اور اس سے جڑے مسائل نے دونوں نئے ملکوں کے تعلقات میں تناؤ کی شروعات کر دی۔

پڑھے لکھے دانشور ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش میں مسٹر جناح کی دو قومیت کے نظریہ کو مان لیا تھا۔ اسی بنیاد پر پاکستان بن چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کو اپنا حریف مان کر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کشمیر کی لڑائی نے ایک اور الجھن پیدا کر دی، تلخیاں بڑھیں۔ لیکن گاندھی جی کے ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں کہیں بدلاؤ یا کمزوری نہیں آئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی قائم ہو، ساتھ ہی دونوں ملکوں میں پر امن ماحول بنے اور ان کا فروغ ہو، ان کی کوششوں میں کہیں ذہیل نہیں آئی۔ اسی بیچ ”کر پیے پر نیم“ کی طرح ۱۲ جنوری ۱۹۴۸ کو بھارت کے وزیر داخلہ سردار دلہ بھائی پنیل نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ پاکستان کو اس کے حصے کی ملنے والی رقم کشمیر کے جھگڑے کے طے ہونے تک

پاکستان نہیں بنی جائے گی۔ اس اعلان کا مقصد راجنیش ہوا۔ اس کا مقصد بھینن نے اس قدم کو بدعتی کا نام دیا۔ کاندھلی جی کے خلاف اور اخلاقی نظر یہ دیا گیا تھا۔ "وہ اپنی کتے بڑے فرقہ وارانہ سیاست و منہ پھٹنے اور بدعتی سیاست کے خلاف غیر اخلاقی فیصلہ دیا اور اسے کاندھلی جی کے خلاف کاندھلی جی کے سامنے پیش کیا۔ اور وہ کاندھلی جی کا نام دیا۔ وہی دیا۔ کاندھلی جی نے ۱۳ جنوری ۱۹۴۸ء سے آرمین ہرت (تاریخ فرقہ) کا اعلان دیا۔ کاندھلی جی کے اس اعلان سے پورے ہندوستان میں بے چینی پھیل گئی۔ ۱۳ جنوری کو انہوں نے کہا تھا "میں ایہ ورت کی کے خلاف تو نہیں بنے، لیکن یہ دیکھو جتنی بھی نہیں ہے، یہ ورت ہندوستان کی مسلم اقلیت کی حمایت میں ہے۔ اس کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور وہ پاکستان میں اقلیت کی حمایت میں ہے اور مسلم اقلیت کے خلاف ہے۔" ۱۳ جنوری کی پراگندہ سچ میں انہوں نے کہا تھا "جب وہی میں پورنی ملن من قوم ہو جائے گا تب ہی میں اپنا ورت ختم کروں گا۔ وہی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور اس کی بددعا کی ہندوستان اور پاکستان دونوں کی بددعا کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی مسلمانوں کے لئے امن کا شہر ہو، جہاں شہید سوری، جس کے ہندوؤں کا ہمارے ہیں، جیسے آدمیوں کے لئے بھی یہ جگہ گنہگار ہو۔ ہندوستان کی بے عزتی میں نہیں، جو سنتا۔" ورت کے پہلے انہوں نے کہا تھا "میں چاہتا ہوں کہ وہی کی پورنی بددعا ہو جائے۔ پاکستان میں مسلمان یا ہندو نہیں ہیں، مجھے اس سے مطالبہ نہیں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو روکنا تھا، لیکن ہندوؤں کے لئے ورت دینا چاہئے، راجنیش کی کوڑی نہیں ہے، تو بھی اکیلے ہی چلے چلو۔" ورت کے تیسرے دن انہوں نے ہندوستانی سہار پر زور دیا۔ وہ پاکستان کے ۵۵ کروڑ روپیہ فوراً دے کرے۔" ان دنوں میں پچھلے اخبار نویسوں نے کاندھلی جی سے پوچھا تھا کہ جب وہی میں قتل اور خون خرابہ ہند ہیں، آپ نے ورت کا اعلان کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا تھا، "فساد رکھا ہوا ہے، تو کیا ہوا، کیا یہ مہر کاٹنے کی بات ہے کہ منظم، جنگ سے مسلمانوں کو نکلنے کے گھروں سے نکال دیا جائے اور طاقت کے زور پر ان کے گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں پولیس کو کوئی چلائی پڑ رہی ہے، اس سوسائیس اسٹیمپ کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ ہماری ہی کوئی ہوتی کہ میں اس دن کا انتظار کرتا، جب ایک ایک مسلمان کو وہی سے باہر نکال دیا گیا ہوگا۔ میں اسے سسکا کر قتل کرنا مانتا ہوں۔" ورت کے چوتھے دن جب پراگندہ سچ میں یہ اعلان کیا گیا کہ بھارت

سرکار پاکستان کو ۵۵ کروڑ روپیہ ادا کر رہی ہے، تب گاندھی جی نے اطمینان کی سانس لی۔ کانگریس صدر ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو اور دوسرے رہنما اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ دہلی کی حالت سدھرے اور گاندھی جی اپنا دیر توڑیں، کیونکہ ان کی صحت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی، وزن گھٹ رہا تھا اور انہوں نے موتی کارس لینا بھی بند کر دیا تھا۔ ۱۸ جنوری کے سویرے مختلف ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلم تنظیموں سے متعلق لگ بھگ ۱۰۰ آدمی بڑا باؤس پہنچے اور گاندھی جی کے سامنے انہوں نے سات نکاتی اقرارنامے پر دستخط کیا۔ اقرارنامے کے مطابق حسب ذیل فوری کارروائی کا اعلان ہوا:

۱۔ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب کوئی واقعہ دہلی میں نہیں ہوگا۔

۲۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر ہر ایک سال کی طرح اس سال بھی عرس ہوگا۔

۳۔ سبزی منڈی، قروں باغ، پہاڑ گنج اور دوسرے علاقوں میں مسلمان بلا خوف آجاسکیں گے۔

۴۔ ایسی مسجدیں، جنہیں مسلمانوں نے ڈر کر چھوڑ دی ہیں اور جن پر ہندوؤں اور سکھوں نے قبضہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کو واپس کر دی جائیں گی۔

۵۔ جو مسلمان اپنا کاروبار چھوڑ کر ڈر سے بھاگ گئے ہیں، وہ لوٹ کر اپنا کاروبار جاری رکھیں گے۔ اس بات کی بھی ضمانت دی گئی کہ بغیر فوج یا پولس کی مدد کے لوگ مسلمانوں کی مدد کریں گے، تاکہ ان کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکے۔ ۲۵

اقرارناموں کا وہ تاریخی دستاویز گاندھی جی کی خواہش کے مطابق اردو اور ہندی میں تیار کیا گیا تھا اور اس پر حسب ذیل لوگوں نے دستخط کئے تھے۔

جمعیتہ العلما کے مولانا حفظ الرحمن اور مولانا احمد سعید، دہلی کے مسلمانوں کے نمائندہ مولانا حبیب الرحمن، گوسوامی گنیش دت، سنت لال اور نارائن داس، آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ہندو مہاسبھا کے نمائندہ اور سکھوں کے نمائندوں نے بھی دستخط کئے۔ اس نشست میں راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حسین، دہلی چیف پوس کمشنر خورشید احمد وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گاندھی جی نے کہا تھا:

”شناختی کے ساتھ نکاتی ڈکلیئریشن پر آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ہندو مہاسبھا کے نمائندوں

نے بھی دستخط کئے ہیں، اُردو بچے دل اور ایمانداری سے اس پر عمل کریں گے، تو دلی کے مدد
جن جہوں پر بھی پاگل پن کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے میں بھی ان کا کردار تعمیری ہونا
چاہئے اور اُردو خیموش رہتے ہیں، تو یہ ایشور کے ساتھ دھوکا کرنا ہوگا۔ دلی ہندوستان کا دل ہے،
مختلف پارٹیوں کے جو نمائندہ یہاں جمع ہیں، وہ دلی کے معتبر لوگ ہیں۔ اُردو لوگ یہ نہیں سمجھ
سکے کہ ہندو، مسلم، سکھ بھی ملی بھیٹی ہیں، تو دونوں ملکوں کا مستقبل تاریک ہے۔^{۲۶۰}

گاندھی جی نے ۱۸ جنوری کو رت توڑا۔ سینئر ہندو سازشیوں نے تو منصوبہ چھ اور
دلی بنا رہا تھا۔ گاندھی جی کی پالیسی کے وہ مخالف بنے ہی رہے اور ان کی سرگرمی سے اس کا اظہار
ہو رہا تھا۔ چھ دنوں کے اندر مذہب ہونے والے واقعات نے واضح کر دیا کہ یہ سازش جتنی قابل
نفرت اور شرمناک تھی، اتنی ہی منصوبہ بند، پوشیدہ اور پنی ٹکی تھی۔ ۲۰ جنوری کو بڑا باؤس کی
پرارتھنا سب میں ایک بم بلاست ہوا اور مدین الہ آباد کا قومی رفقاریا گیا اور جب ۳۰ جنوری
کو گاندھی جی کا قتل کیا گیا، تو اس گندہ دلی سازش کا ٹوکوں کو پتا چلا۔ گاندھی جی کے قتل کی خبر جنگل
کی آگ کی طرح دلی اور اس کے آس پاس پھیل گئی۔ ۱۰ اگست کے اندر وزیراعظم جواہر لال نہرو،
وزیر داخلہ، مارشل، گورنر جنرل، ارڈر مینٹ مین اور دوسرے وزراء بڑا باؤس پہنچ گئے۔ ایک
گٹھ کے اندر بڑا باؤس کے احاطے میں اس کے آس پاس ہزاروں ہزار غم زدہ لوگوں کی بھیڑ جمع
ہوئی۔ جتنے دن اتنی باتیں، گاندھی جی کو ہندو نے مارا، گاندھی جی کو مسلمان نے مارا، ہمسر پر
ہو رہی تھی۔ واسر انے نے حالت کی حساسیت کو بھانپتے ہوئے، کس نے مارا اس الجھن میں
پڑنے اور جانچ کے بجائے اعلان کیا کہ ایک ہندو نے گاندھی جی کا قتل کر دیا ہے۔ اگر حقیقت اس
اعلان سے مختلف ہوتی، تو پتا نہیں کیا حالت ہوتی اور مسلمانوں پر کیسی قیامت نونتی، ہندوستان کو نہ
معلوم اتنی بربادی دیکھنی پڑتی۔ اس شرمناک واقعہ نے عالمی برادری میں ہندوستان کا سر تو جھکا ہی
دیا، مسلمانوں کو ایک بڑے سہارے سے محروم بھی کر دیا۔ مسز جناح نے گاندھی جی کی موت پر
دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا، ان کی موت سے مسلمانوں کا زبردست نقصان ہوا۔^{۲۶۱}

ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلق قائم ہوں، ہندو، سکھ اور مسلمانوں کے بیچ
خوشگوار رشتے کا ماحول ہموار ہو، اس کوشش میں گاندھی جی نے اپنی قربانی دی۔ تاریخ انسا نیت
جب بھی قربانیوں کا تجزیہ کرے گی، تو بڑی مشکل سے ایسی دوسری مثال اسے مل پائے گی۔ یہاں

کی تکلیف دہ حالت نے ہر حساس آدمی کو بے چین کر رکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا اور کیا اس کی تعبیر سامنے آئی تھی۔ پاکستان میں ہندستان کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش کے تجربوں پر مبنی تبصروں سے مایوس کن حالت کی نزاکت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں:

”اپنے ڈپٹی ہائی کمشنر مسٹر سمپورن سنگھ کے ساتھ میں وزیر اعلیٰ نواب ممدوٹ کے یہاں ہر ایک دن جایا کرتا تھا اور ان کے دفتر میں موجودہ حالت پر تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا۔ ایک دن چیرائی نے آکر مجھ سے کہا کہ بریگیڈیر تھمیا اور بریگیڈیر برار کھڑے ہیں، آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ میں جا کر ان سے ملا، انہوں نے کہا، ”شیخ پورہ سے سرگودھا تک قتل اور خون ریزی کا زبردست خطرہ ہے۔ کیا آپ اس کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ میں فوراً اندر گیا اور نواب ممدوٹ سے کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو دونوں بریگیڈیر جو ایک اہم خبر لائے ہیں، آپ سے مل کر باتیں کریں۔ انہوں نے فوراً دونوں کو بلا لیا اور واقعات کو سن کر کہا کہ اگر اتنے ذمہ دار افسران یہ خبر نہیں لائے ہوتے، تو میں کبھی نہیں یقین کرتا۔ ان دنوں وہاں کے انسپکٹر جنرل پولس مسٹر قربان علی تھے۔ ان کی ایمانداری اور غیر جانب داری کی بات ہر ایک آدمی کی زبان پر تھی۔ یہ خبر سننے ہی پریشان ہو گئے اور میز پر گھونسا مار کر تکلیف بھرے لہجے میں بولے، ”تف ہے تمہارے ہندستان اور پاکستان پر، ملک کی تقسیم لوگوں کی بھلائی کے لئے ہوئی یا قتل اور بربریت کے لئے؟“^{۲۸}

حواشی

- ۱۔ ای۔ ایم۔ نعیم، اقبال، جناح اور پاکستان، بحوالہ تقاریر قائد اعظم محمد علی جناح، جناح پبلیکیشن ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۲ء، ص ۹۴
- ۲۔ ہیکٹر بولیتھی، جناح کیریئر آف پاکستان، جان مارلے، لندن، ۱۹۵۴ء، ص ۱۹۸
- ۳۔ ایم۔ ایچ۔ سعید، دی ساؤنڈ آف فیوری، اے پبلیشنگ اسٹڈی آف ایم۔ اے۔ جناح، ڈاکیومنٹ پریس، دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۱۲۵
- ۴۔ محمود الحسن، ہسٹری آف فریڈم موومنٹ، ۱۸۳۱-۱۹۰۵ء، پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی، پبلیکیشن ریناسا، پبلیکیشن ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۴ء، جلد سوم، حصہ ایک، ص ۲۷۱
- ۵۔ ہیکٹر بولیتھی، ص ۴۵

- ۶۔ سی۔ ایم۔ نعیم، ص ۱۰۲
- ۷۔ ایضاً، ص ۱۸۵، بحوالہ جمال الدین احمد، مسطورہ کل ڈیولپمنٹ آف دی مسلم فریڈم موومنٹ، یونائیٹڈ پیپلی کیشنس، ۱۱، بورو، ۱۹۷۰ء، ص ۱۲۶-۱۲۷
- ۸۔ ایضاً، ص ۱۸۵
- ۹۔ ایضاً، ص ۹۳
- ۱۰۔ شریف الحق، ق م اعظم، جناح اسٹڈیز اینڈ آرگنائزیشنس، ق م اعظم اکادمی، کراچی، ۱۹۸۱ء، ص ۱۳۳
- ۱۱۔ سی۔ ایم۔ نعیم، ص ۱۳۳
- ۱۲۔ سی۔ ایم۔ نعیم، ص ۱۳۶
- ۱۳۔ ہیکٹر بوتھی، ص ۱۹۰
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۹
- ۱۵۔ آئینکی آپرٹ، جناح آف پاکستان، آکسفورڈ پریس، نیویارک، ۱۹۸۴ء، ص ۳۳۳
- ۱۶۔ مالک رام، مولانا ابوالکلام آزاد، خطبات آزاد، ساجیتہ اکادمی، نئی دہلی، ۱۹۸۱ء، ص ۳۳۳-۳۳۷
- ۱۷۔ ایم۔ کے۔ گاندھی، بیکن، افروری، ۱۹۴۸ء، ص ۱۳
- ۱۸۔ ایضاً، ۲۸ ستمبر، ۱۹۴۷ء، ص ۳۵۱
- ۱۹۔ ایضاً، ص ۳۳۸
- ۲۰۔ ایضاً، ۵ ستمبر، ۱۹۴۷ء، ص ۳۵۴-۳۵۵
- ۲۱۔ کے۔ ایل۔ گوبا، اسی سینیٹشن آف مہاتما گاندھی، جیو پیپلی کیشن، بمبئی، ۱۹۶۹ء، ص ۶۰
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۵۲۵
- ۲۳۔ لوئی فیشر، دی لائف آف مہاتما گاندھی، گرینڈ اپریل کیشن، لندن، ۱۹۸۲ء، ص ۶۱۳
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۶۱۹-۶۲۰
- ۲۵۔ کے۔ ایل۔ گوبا، ص ۶۶
- ۲۶۔ کے۔ ایل۔ گوبا، ص ۶۶

برصغیر ہند کا المیہ: اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم | ۱۶۳

۲۷۔ اسٹینلی آلپرٹ، جناح آف پاکستان، آسفورڈ پریس، نیویارک، ۱۹۸۴ء، ص ۳۵۸

۲۸۔ شری پرکاش، پاکستان: استعماریا اور حالات، مکتبہ جامعہ، نئی دہلی، ۱۹۶۸ء، ص ۳۳-۳۸

تاریخ کا سچ..... سمرتھ کو نا ہی دوس گسائیں (طاقتوروں کا کوئی قصور نہیں)

نسائی تہذیب کے ارتقاء کی تاریخ میں خونی تصادم ایک اہم پہلو رہا ہے۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ خاص طور سے مختلف قبائلی تشدد، مذہبی اور علاقائی ٹریبونوں سے جڑی بربریتوں کی کہانی ہے۔ سنٹرل ایشیا سے بد کو اور چٹینہ خان اپنے مظلوم سرداروں کے ساتھ بھیا تک طوفانوں کی طمان چلے اور اپنے راستے میں آئی حکومتوں کو نیست و نابود کرتے وہاں کٹے ہوئے سروں کے مینار بناتے۔ اپنی سفائی کا ریکارڈ قائم کرتے وہ بغداد کی شاہراہوں اور محلوں تک پہنچے (۱۲۵۸) اور وہاں کی مستحکم اور ترقی یافتہ تہذیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

یورپ کی مہد وسطیٰ کی تاریخ بھی خونی استخوانوں کی تاریخ رہی ہے۔ آٹھویں صدی کے شروع میں چارلس دی گریٹ نے اپنی اقتدار میں ہوس اور مذہبی جنون سے مغلوب ہو کر اپنے فرینک سامراج کو یورپ میں وسعت دینے کی زوردار مہم چلائی اور بہت جلد سیکسن، لوپارڈ، جرمنی، نرمنی اور وسط یورپ کے دوسرے علاقوں کو شکست دے کر اپنے ماتحت کیا اور وہاں کی مقامی آبادی پر ظلموں کی انتہا کو جائز مانا۔ اس کی مسکری فتح جیسانیت کی بھی فتح مانی گئی۔ جس کسی نے جیسانی مذہب یا چرچ کی اندیکھی کی، اسے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سترہویں صدی کے ابتدائی دور کے یورپ میں سو سو سالہ اور تیس سالہ جنگ (Hundred Years And Thirty Years War) کی خونی داستانیں ملتی ہیں۔ یہ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک جیسائیوں کے درمیان مذہبی عقیدوں کے سوال پر جیسائیوں کی آپسی لڑائی تھی۔ اس مذہبی جنگ میں یورپ کے زیادہ تر ممالک شامل تھے۔

مہذب ہونے کے دعویدار سفید نسل کے یورپی لوگوں نے اپنے حقہ اقتدار اور

نوآبادیات کے پھیلاؤ کی کوششوں میں دنیا کے دوسرے علاقوں میں، خاص کر غیر گوروں پر جو ظلم ڈھائے، وہ انسانی تاریخ کے شرمناک باب ہیں۔ اسپین یا رڈس کے کورٹس اور ہجارد ویشیوں نے میکسیکو اور پیرو میں جو ظلم کئے، اس کی مثال عالمی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ افریقہ اور آسٹریلیا میں ان گوروں نے تو جان لیوا بیماریوں کے جراثیم بھی اصل مقامی باشندے کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ جب اسپین پر عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ جمالیا، تو مسلمانان اندلس (Moors) پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں وہاں سے پوری طرح ختم کر دیا گیا۔ کرڈسیڈ کی داستان بربادیوں کی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے، جو مذہب کے نام پر جائز مانے گئے۔ یہاں برصغیر ہند اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی تاریخ بھی خونی تصادم کی کہانی سے بچی ہوئی نہیں رہی ہے۔ باہری قبائلی حملوں کا جب سلسلہ رکا، تو مقامی لوگوں کے بیچ تسلط اور دبدبہ کی کشمکش یہاں لمبے عرصے تک چلی ہے۔ ویشنوؤں کا شیوؤں سے خونی تصادم اور بودھوں سے ہندوؤں کے ٹکراؤ کا طویل سلسلہ چلا ہے اور اس دور کی تاریخ کے صفحات بھی خون سے آلودہ ہیں۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہی بودھ دھرم کا ہندوستان سے خاتمہ ہی ہو گیا تھا۔ اس تصادم کا خمیازہ بڑے پیمانے پر مندروں اور بودھ و ہاروں کو بھی بھگتنا پڑا اور سیکڑوں کی تعداد میں وہ برباد کئے گئے۔ لیکن انگریزوں نے جب لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت یہاں کی تاریخ لکھی اور لکھوائی، تو نالندہ یونیورسٹی سمیت ان بربادیوں کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ دی گئی۔

۱۱ء میں محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ پر عربوں کے پہلے مسلم حملے سے جو سلسلہ شروع ہوا، وہ قطب الدین ایبک (۱۱۹۲-۱۱۹۳) کے وقت تک آتے آتے ختم گیا ہے۔ محمود غزنوی کے حملے عام طور پر لوٹ پلاٹ، خاص کر سومات مندروں اور دوسرے مندروں کی دولت کی لوٹ اور بربادی تک محدود رہے۔ شہاب الدین غوری کے بعد حالت بدلی۔ اپنی مضبوط ثقافتی شناخت لئے مسلمانوں نے جب یہاں رہ بسنے کا طے کر لیا، تو صورت حال بدل جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں کی ثقافت کو نہ صرف اپنایا، بلکہ آپسی میل ملاپ سے نیا رنگ لئے ایک نئی مشترک ثقافت کو فروغ دیا، جو مغلوں کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اور نکھری اور گنگا جمنی تہذیب کے نام سے مستحکم ہوئی۔ ثقافتی لین دین کے نتیجے میں یہاں نیا رنگ لئے پرکشش انڈو اسلامک تہذیب مضبوط سطح پر ارتقا پذیر ہو کر مقبول ہوئی۔ یہی وہ وقت ہے، جب مسعود، قطب علی، امیر

ماحول میں آزادی کی منزل سامنے نظر آرہی تھی، لیکن وہاں پہنچنے کی راہ میں متعدد چنوتیاں منہ بامنے کھڑی تھیں۔ اس ماحول میں اقتدار میں حصہ داری کے خاص چار دعویدار سرگرم نظر آتے ہیں:

۱۔ ۱۸۸۵ میں قننہ آل انڈیا کانگریس پارٹی، شروع سے خود کو ہندستان کے ہر طبقے، طبقے اور فرقے کی تنہا تقسیم شدہ نمائندہ مانتی رہی۔ تنگ نظری کے حامل متعدد سرگرم رہنما سبائی لیڈر کانگریس سے بھی جڑے رہے۔ اس لئے ان کی منزل کانگریس سے الگ منزل نہیں رہی۔ مسلمانوں کے معاملے میں ان لیڈروں کا وہ یہ رویہ انہیں رہا۔ اے۔ او۔ ہیومن نے جس مقصد سے بھی کانگریس کو قائم کیا ہو، لیکن یہ سچائی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا کینوس بڑا ہوتا گیا اور ہم مذہبی یا فکری قربت رکھنے والے نئی عناصر اس کے ساتھ ہو گئے اور اسی کے بیسر تملے ملک کو آزادی ملی۔

۲۔ ۱۹۰۶ میں بنی مسلم لیگ خود کو مسلمانوں کی تنہا نمائندہ پارٹی سمجھتی تھی اور کانگریس کے ہندو اور مسلمانوں کی نمائندہ ہونے کے دعووں کو چیلنج کرتی اس کے مقابلے میدان میں سرگرم رہی۔ لیکن اس کی منزل بھی پتہ اور نہیں ہندستان کی آزادی ہی تھی۔ حالات کی وجہ سے ۱۹۳۷ کے بعد اس کے رویے میں تبدیلی آئی اور ۱۹۴۰ کے بعد اس کا تیور بہت تلخ ہو گیا۔ وہ ۱۹۴۰ کے عشرے سے پتھر نہ کر، ہندو رہنماؤں کے ذریعہ اپنی ”دوئی“ کی تعمیر پر زور دیتی اقتدار میں اپنی بیٹی مسلمانوں کی حصہ داری کی دعویدار ہو کر سیاست کے میدان میں وہ سرگرم نظر آنے لگی۔ مسلمانوں کے ایک چھوٹے حصے کی حمایت یافتہ مسلم لیگ نے ایسی فضا بنا دی کہ وہ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندہ ہونے کی دعویدار بن گئی اور برٹش حکومت کی اسے تائید حاصل ہوئی۔ آزادی ضرور ملے لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی حصہ داری طے ہو جائے وہ اس کی اولیت بنی رہی۔

کیونسٹ پارٹی آف انڈیا (CPI) نے بھی مسلم لیگ کے مطالبات کو جائز مانا تھا اور اس کی سرگرمی سے حمایت کی۔ اقتدار میں مسلمانوں کی مناسب حصہ داری ہو، اس سوال پر وہ ساتھ تھے، اس کی وہ وکاست کرتے رہے۔ اسی نظریہ کے مد نظر الگ پاکستان کے مطالبے کی بھی اس نے تائید کی۔

۳۔ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے سینر تلے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیدکر اچھوت، دلتوں کے مفادات کے مد نظر ان کے لئے سماجی اور سیاسی شعبوں میں خاص جگہ محفوظ کرانے کے لئے دل و جان سے سرگرم تھے۔ انہیں ہندوؤں سے الگ باوقار پہچان ملے اور برابری کی بنیاد پر اسی طرح سیاسی اختیار بھی ملے، جس طرح Separate Eleterate کی بنیاد پر مسلمانوں کو خاص اختیار ملے ہوئے تھے۔ اسی مدعا کو فوقیت دیتے ہوئے وہ برٹش سرکار اور دوسری جماعتوں سے سودا بازی (Bargain) کر رہے تھے۔ کانگریس پارٹی ہندستان کے سب طبقوں اور فرقوں کی نمائندگی کرتی رہی ہے، اس دعوے کو وہ سرے سے خارج کرتے رہے۔ گاندھی۔ ارون معاہدہ (پونا معاہدہ) کے بعد گاندھی جی، ان کے نام نہاد پیروکاروں اور کانگریس سے وہ کچھ زیادہ ہی ناامید نظر آتے ہیں۔ آزادی ملنے کا وہ اس وقت تک انتظار کرنا چاہتے رہے، جب تک اچھوتوں کو ان کے حقوق کی ضمانت نہیں مل جاتی۔ اچھوتوں کے حقوق ان کی اویست تھی، آزادی نہیں۔

۴۔ اکالی دل کے سینر تلے سکھوں کے رہنما ماسٹر تارا سنگھ اپنے حمایتیوں کے ساتھ الگ ”سکھ ہوم لینڈ“ کا خواب دل میں بخوئے ہوئے تھے۔ ہندوؤں سے ”سکھ“ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اپنے لئے خاص اختیارات کے لئے وہ سرگرم تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی پارٹیاں ان کی حمایت پانے کی ہمیشہ متنی رہیں۔ مسلم لیگ نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے اندر ایک سکھ ہوم لینڈ دینے کا ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مذکورہ بالا چاروں اہم خیموں کے سرکردہ رہنماؤں کی حب الوطنی پر انگلی اٹھانے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہندستان کو آزادی کب اور کیسے ملے، اس سول پر ان کے نظریے مختلف ہونے کے ساتھ بڑے دلچسپ بھی دکھائی دیتے ہیں:

(الف) کانگریس کے مقبول عام نیتا گاندھی جی اس وقت تک آزادی کا انتظار کرنے کو تیار نظر آتے ہیں، جب تک کہ غیر منقسم ہندستان کے فریم ورک میں مسلم لیگ کے مطالبات کا مناسب حل نہیں نکل جاتا اور صداقت اور عدم تشدد، ہندو مسلم اتحاد اور اخلاقی قدروں پر مبنی سیاست پر یقین رکھتی ایک مضبوط لیڈر شپ آزاد ہندستان کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لائق تیار نہیں ہو جاتی ہے۔ پہلے عدم تعاون اور خلافت تحریک کے درمیان جب ایک سال کے اندر

آزادی مل جانے کی فضا بنی ہوئی تھی، چوری چوراہہ کے سبب سب رہنماؤں کی مرضی کے خلاف تحریک کو واپس لے لینا گاندھی جی کا اس سمت میں واضح اشارہ ہے۔ بڑے کانگریسی لیڈروں کی سوچ ان سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ نتیجتاً اقتدار کی سیاست جب فیصد کن موڈ پر پہنچتی ہے، تو اپنے قدروں پر اٹل گاندھی جی اکیلے نظر آتے ہیں۔ ان کے سارے قریبی مانے جانے والے لوگ اقتدار کی کرسیوں کی جانب لپک جاتے ہیں اور ان کے سپنوں کے ”سوراجیہ“ کی شبیہ والے ہندستان کے تانے بانے بکھرتے دکھائی دیتے ہیں۔

(ب) مسلم لیگ کے مقبول عام رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت تک آزادی نہیں چاہتے رہے، جب تک اقتدار میں مسلمانوں کی مناسب حصہ داری کی بات طے نہیں ہو جاتی۔ انگریزوں کے جانے سے پہلے اس مسئلے کے تشفی بخش حل کی ضمانت پر وہ اٹل دیکھتے ہیں۔ ۱۹۳۷ء کے بعد کے سیاسی منظر نامے نے انہیں بہت محتاط بنے رہنے پر مجبور کیا تھا اور دو قومیت کی بنیاد پر اقتدار میں مناسب حصہ داری یا متبادل کے طور پر پاکستان کی مانگ پر وہ شدت سے سودا بازی (Bargain) کرتے نظر آتے ہیں۔

(ج) ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سماجی وقار، سیاسی حقوق اور معاشی یکسانیت کی بنیاد پر دلتوں کے مستقبل کی ضمانت ملنے کے بعد ہی ملک کی آزادی کی سوچتے رہے۔ چونکہ ہندستان کے سماجی تانے بانے کی شدت پسندی کے وہ خود شکار رہ چکے تھے، دلتوں کے حقوق کے سوال پر وہ کافی حساس دیکھتے رہے۔ وہی ان کی اولیت رہی اور انگریزوں کے رہتے ہوئے اس کا مناسب حل چاہتے رہے۔

(د) ماسٹر تارا سنگھ کی قیادت میں اکالی دل ”سکھ ہوم لینڈ“ کے لئے سرگرم رہا۔ آزادی منے سے پہلے اس مسئلے کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جانا وہ ضروری مانتے رہے۔ ستمبر ۱۹۴۴ء میں ماسٹر تارا سنگھ نے کہا تھا کہ گاندھی جی پر ان کا یقین نہیں رہا ہے۔ ”اگر انگریزوں نے ہندستان کی قسمت ہندستانیوں کو سپرد کر دی اور ہندستانی لیڈروں نے ہمارے مطالبے پورے نہیں کئے، تو سکھوں کے سامنے سوائے کھلی بغاوت کے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔“^۱

مہاتما گاندھی، ڈاکٹر امبیڈکر اور ماسٹر تارا سنگھ کا ہندستان کے اکثریتی ہندو سماج کے بڑے تانے بانے سے تعلق رہا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بودھ دھرم اپنا یا

تھا، پھر بھی وہ ہندو سماجی بناوٹ کے حصے ہی رہے، کیونکہ ہندوؤں نے مہاتما بدھ کو ہی وشنو کا اوتار مان کر انہیں اپنا لیا ہے۔ یہی حال سکھ دھرم ماننے والے ماسٹر تارا سنگھ کا بھی رہا، کیونکہ اپنی انگ پھپھن رکھنے کے باوجود سکھ، ہندو فولڈ کا حصہ ہی مانے جاتے رہے ہیں۔ لیکن محمد علی جناح، جس ہندوستانی سماجی بناوٹ سے آتے تھے، وہ مختلف رہا، یعنی وہ ہندو نہیں اسلام کو ماننے والے مسلمان تھے۔ نتیجتاً ہندوستان کی آزادی کی منزل پر پہنچنے کی راہ میں مسٹر جناح ہی بڑی رکاوٹ مانے جاتے رہے، گاندھی جی، ڈاکٹر امبیڈکر اور ماسٹر تارا سنگھ کی طرف کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ یعنی مسلمانوں کی اقتدار میں مناسب حصہ داری اور باعزت جینے کی جدوجہد کو ہندوستان کے لئے بہتوں کے ذریعہ صحیح نہیں مانا گیا، انہیں ترچھی نظروں سے دیکھا گیا۔ اسی ذہنیت کی وجہ سے ساری پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور جب بات نہیں بنی، انگریزوں نے وہی کیا، جو ان کی طے شدہ پالیسی تھی۔ الجھنوں کو اور الجھانا اور پھر ملک کی تقسیم اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مستقل خلیج بنادینا۔ اسی پہلو کو مرچ مسالہ لگا کر اب تک پیش کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے سچائی سامنے نہیں آئی اور ہندوستانیوں کی دونوں بڑی اکائیوں کے درمیان پٹی تلخی کی کھائی کو پٹنے نہیں دیا گیا۔ آزادی کے بعد بھی وہی ذہنیت بنی رہی۔ نتیجتاً نہ پاکستان کے وجود کو ابھی بھی پوری طرح قبول کیا جا رہا ہے اور نہ تقسیم کا زخم ہی بھر رہا ہے۔

اکثریتی ہندوؤں کے بیچ آریہ سماج، ہندو مہاسبھا، جن سنگھ، آر۔ ایس۔ ایس۔ اور اس کی متعدد تنظیموں کی اپنی الگ الگ پہچان رہنے کے باوجود ان میں بہت سے لوگ کانگریس سے بھی کسی نہ کسی شکل میں سرگرمی سے جڑے رہے اور قومیت کا ان کا لبادہ ان کے لئے ڈھال بنا رہا۔ ادھر اقلیتی مسلمانوں کی حالت کچھ عجیب رہی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کے مفادات کی واحد نمائندگی کرنے کی دعویدار ضرور تھی، لیکن اس میں زیادہ وزن نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کانگریس، جمعیتہ علمائے ہند، مومن کانفرنس، خدائی خدمتگار جیسی مسلم تنظیموں کے ساتھ تھی، جو کم و بیش کانگریس کی حمایتی تنظیمیں ہی تھیں۔ مسلم لیگ کی پاکستان کے مطالبہ کی وہ کھل کر مخالفت کر رہی تھیں۔ مسلم اکثریت والے بنگال، پنجاب اور سرحدی علاقے کی متعدد مسلم تنظیموں نے بھی مسلم لیگ کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کی تھی۔ ۱۹۱۶ کے لکھنؤ کانگریس اجلاس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان Separate Electorate کی بنیاد پر ساتھ مل کر آزادی کی لڑائی

لڑنے کا سمجھوتہ ہو جانے کے بعد مسلم لیگ کو جو سیاسی مقبولیت ملی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر مسلم لیگ کے اسٹینڈ کی حمایت میں حالات واضح اور مضبوط ہوتے گئے۔ اور جب تیس کے عشرے میں کمیونل ادارہ سامنے آ گیا، تب کانگریس کے دعوؤں کے باوجود بہت جلد مسلم لیگ مسلم توقعات کی علامت بن کر ابھری۔ ۱۹۳۷ء کے الیکشن کے بعد کانگریس کے رویے سے جو سیاسی حالت بنی، اس نے الجھنیں ہی پیدا کیں اور فرقہ وارانہ اسٹینڈ لئے مسلم لیگ کی حمایت میں زمین ہموار ہوتی گئی۔

پلورل بناوٹ والے ہندستان کے ہر طبقے اور فرقے کی اقتدار میں مناسب حصہ داری کے حساس سوال کو غیر جانبداری سے دیکھے جانے کی پہلے بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے۔ آزادی سے پہلے اس مطالبے کی جدوجہد کو مسلمانوں کی یا کسی دوسرے فرقے یا مذہبی اکائی کی علیحدہ پسند ذہنیت (Separetist) کہہ دینے سے ہی نہ سچائی بیان ہوتی ہے اور نہ وہ انصاف کا تقاضا ہی ہے۔ کسی فرد یا جماعت کے اندر اپنی پیچن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی جستجو یا اس کی حصولیابی کے لئے جدوجہد لازمی ہے۔ ان کی کوششوں کو کسی نظریے سے غیر مناسب نہیں کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ملک اور سماج کے اتحاد اور سالمیت پر سوال اٹھنے لگے، تو حاست دوسری ہو جاتی ہے۔ ہم اس سیاسی ماحول پر غور کر رہے ہیں، جب ابھی ہندستان انگریزوں کا غلام ہے اور آزادی کی لڑائی چل رہی ہے۔ اقتدار میں حصہ داری کی جو کشمکش اور جوڑ توڑ چل رہی ہے، وہ آزادی مل جانے کے بعد کے حالات اور امکانات کے مد نظر ہو رہی ہے۔ یہاں ایک خاص حالت ہے، کیونکہ اقتدار اور حکومت کی نکیل کے ساتھ فیصلے کی کنجی انگریزوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ساری کشمکشوں کے مثبت انجام کا دار و مدار ان انگریزوں پر ہے، جو اپنی نئی تلی پالیسیوں کو پورا کرنے کے مقصد سے شطرنج کی بساط بچھائے ہوئے تھے۔ اور ان پالیسیوں کی جڑیں ۱۸۵۷ء کے بعد سے ملے سبق سے جڑیں رہی، یعنی ہندوستانیوں کو بڑاؤ، ان کے آپسی اختلافات کو بڑھاؤ اور راج کرو (Divide And Rule)۔ اپنے مقصد میں انگریزوں کو بڑی کامیابی ملی، اس میں دورائے نہیں۔ لیکن ہندستان کی ابھی ہوئی سماجی بناوٹ، لوگوں کی آپسی رسہ کشی اور آپسی اتحاد کے فقدان نے انہیں کامیاب ہونے کا پورا موقع مہیا کیا، یہ بھی تلخ سچائی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستانی سماج کی اس کمزوری کا احساس ہمارے مصلحین سماج اور دوران دیش

لوگوں کو نہیں تھا۔ اپنے مختلف پروگراموں کے توسط سے اس خطرناک بیماری سے چھٹکارا پانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی۔ لیکن ہزاروں برس پرانے سماج میں اختلافات کی جڑیں اتنی گہری رہیں کہ لگاتار کوششوں کے باوجود حالت میں مطلوبہ تبدیلی لانے میں پوری کامیابی نہیں ملی۔ اپنی سماجی جکڑن اور ذہنی تنگ نظریوں سے نجات پانے کی منزل جب جب سامنے دکھی، تب تب شریک عناصر نے کھیل کو بگاڑا اور بات جہاں سے چلی، پھر وہیں پر آکر ٹھہر سی جاتی رہی ہے۔ انگریزوں کی موجودگی میں ایسے عناصر کو انتظامیہ کی بھرپور ہمت افزائی ملی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد بھی صاحب اقتدار طبقہ نے یہاں کے اختلافات کی جڑوں کو ہی مضبوط بنائے رکھا۔ اتحاد کی کڑی کو کمزور بنایا جاتا رہا، کیونکہ اسی میں انہیں اپنا سیاسی مستقبل اور اقتصادی فائدہ محفوظ نظر آیا۔

پچھلے ابواب میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ۱۹۰۵ء میں بنگال کے دو حصوں میں بانٹے جانے کے بعد جو ملک کی فضا بنی تھی، اسی ماحول میں ۱۹۰۶ء میں مسلم لیگ کا ڈھاکہ میں جنم ہوا تھا۔ بنکم چندر چٹوپادھیائے (۱۸۳۸-۱۸۹۳) اور ان کے معاون بنگالی مصنفوں، دانشوروں کے اثر سے نیشنلزم کے فروغ کے ماحول میں برٹش سرکار کی پالیسی جو بھی رہی ہو، 'بنگ' بھنگ' کا بنگال کے مسلمانوں نے خیر مقدم کیا تھا۔ غریبی اور جہالت کی مار جھیلے ہوئے مسلمانوں نے ظالم "بھدر بنگالی" ہندو زمینداروں کے ناقابل برداشت استحصال کے دباؤ سے نجات کا اسے اچھا موقع مانتے ہوئے راحت محسوس کی تھی۔ بٹے ہوئے مشرقی بنگال کے نظم و نسق میں مسلمانوں کا بڑا دخل ہوگا، نا انصافیوں کے خلاف عدل کی بنیاد پر ان کی سُنوائی ہوگی، سوچ کا یہ ماحول بنا تھا۔ مشرقی بنگال میں آبادی میں اکثریت کی بنیاد پر سیاست پر مضبوط گرفت اور اقتدار کی تکمیل ان کے ہاتھوں میں ہونے کی فضا بننے کی گنجائش بنگال کے مسلمانوں کو دکھائی پڑی تھی۔ اسی ماحول میں مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں ہوا تھا۔ گرچہ مسلم لیگ خالص مسلمانوں کی پارٹی تھی، لیکن قومی مسائل پر انڈین نیشنل کانگریس سے شروع میں اس کا کوئی بنیادی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بانیوں میں بہار کی سیاست اور کانگریس کے قد آور رہنما مانے جانے والے مظہر الحق بھی ایک تھے۔ شروع کے دنوں میں دونوں تنظیموں کے اجداس ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ مسٹر جناح، جن کی حالات کے پیش نظر آگے چل کر علیحدگی پسند (Separatism) ہونے کی پہچان بنی، وہ اس وقت

مسلم لیگ سے الگ تھے۔ ۱۹۱۳ میں مظہر الحق نے مسلم لیگ کے ممبر سکریٹری کے نام طے اس وقت کانگریس کی پہلی صف کے ایک بڑے لیڈر مسٹر محمد علی جناح کو بھی اس میں شامل ہونے کو کہا تھا۔ لیکن ایک خاص فرقہ، مسلمانوں پر مرکوز اس پارٹی میں مسٹر جناح نے شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ ان کی سیکولر فکر کے دائرے میں مذہب کے نام پر عیسائی کی گنجائش نہیں تھی۔ لبرل سوچ رکھنے والے قد آور نیتا گوپال کرشن گوکھلے نے ان کے بارے میں ۱۹۱۲ میں کہا تھا، ”وہ تنگ نظریوں سے پرے، بہت سی خوبیوں کے ایک ایسے پرکشش انسان ہیں، جنہیں ہندو مسلم اتحاد کا ترجمان کہنا چاہئے۔“ لوک مانہ بال گنگا دھر تلک اور مسٹر جناح کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ ۱۹۱۶ میں تاریخی سمجھوتہ لکھنؤ میں ہوا تھا، تاکہ دونوں پیٹ فارموں سے ہندو اور مسلمان اجتماعی طور سے آزادی کی لڑائی کو آگے بڑھا سکیں۔ Separate Electorate کی بنیاد پر اتحاد کو برقرار رکھنے کا وہ ایک تاریخی سمجھوتہ تھا، جسے تلک، گوکھلے، مدن موہن مالویہ، اینی بسنٹ اور جناح جیسے اس وقت کے بڑے رہنماؤں کی تائید حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب گاندھی جی ابھی جنوبی افریقہ میں تھے اور کانگریس کی سیاست میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہوم روں لیگ تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے مسٹر جناح کی انتھک کوششوں کو کافی سراہا گیا تھا اور سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا پیامبر مانا۔ اپنے بارے میں خود مسٹر جناح نے سنٹرل اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے ۱۹۲۵ میں کہا تھا، ”وہ پہلے نیشنلسٹ ہیں، دوسرے بھی اور آخری بھی نیشنلسٹ ہی ہیں۔“ ۱۹۲۸ کی نہرو رپورٹ میں لکھنؤ پیکٹ کے Separate Electorate کے دفعہ (Clause) کو ہٹا دیا گیا تھا۔ مسٹر جناح خود لکھنؤ پیکٹ کے معماروں میں سے ایک تھے، لیکن ملکی بہبود کے مد نظر نہرو رپورٹ کو نہ صرف منظور کیا، بلکہ مسلم لیگ سے اس رپورٹ کو بڑی مشکل سے منوایا بھی تھا، تاکہ مشترکہ طور سے آزادی حاصل کرنے کے لئے انگریزوں کے خلاف جنگ و دو جاری رہے اور ملک دونوں تنظیموں کی مشترکہ کوششوں سے آزادی کی منزل پر پہنچے۔ لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ بعد کے دنوں کے واقعات نے نہ صرف نہرو رپورٹ کو بے معنی دستاویز بنا دیا، بلکہ دونوں تنظیموں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے اکھڑا کیا اور آخر کار ملک کی تقسیم ہی لازمی متبادل مانا گیا۔

کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ پیکٹ کے بعد اقتدار میں حصہ داری پر مبنی

آئینی حل ڈھونڈنے کی کوششوں میں نہرو رپورٹ ایک سنگ میل (Landmark) کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں حالت سدھرنے کے بجائے زیادہ الجھ گئی۔ نہرو رپورٹ (Nehru Report) کے بعد ہندستان کے سیاسی ماحول سے ناامید ہو کر مسٹر جناح مئی ۱۹۲۸ میں وکالت کرنے لندن چلے گئے۔ نیشنلسٹ مسٹر جناح نے اس وقت کی سیاست کو ملک کے حق میں نہیں مانا اور خود کو اس سے کچھ دنوں کے لئے الگ کر لینا ہی مناسب سمجھا۔ مسٹر جناح کے اس غیر متوقع قدم پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے موتی لال نہرو نے اپنے دوست پر دھو تم ٹھا کر اس سے کہا تھا، ان کا (مسٹر جناح) لندن چلا جانا افسوس کی بات ہے، کیونکہ مسلم رہنماؤں میں ان کی جگہ لینے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ کانگریس کے بڑے لیڈر ڈاکٹر ایم۔ اے۔ انصاری بھی اسی خیال کے تھے کہ مسلم لیگ میں سوائے مسٹر جناح کے کوئی دوسرا شخص فیصلہ لینے والا ہے ہی نہیں۔ جب اکتوبر میں وہ ہندستان لوٹے، تو موتی لال نہرو نے اپنے دوستوں کے ساتھ بمبئی میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا تھا۔

نہرو رپورٹ (Nehru Report) پر غور کرنے کے لئے کلکتہ میں ایک آل پارٹیز اجلاس بدایا گیا تھا۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۲۸ کو اپنی رائے رکھتے ہوئے مسٹر جناح نے وہاں کہا تھا:

”کسی دوسرے ملک کے غلام رہے ایک ملک کو اپنے لئے جمہوری آئین یا نمائندگی کی بنیاد پر کوئی ادارہ تیار کرنے میں وہاں موجود ”اقلیتوں“ کے مفادات کی تحفظ کی ضمانت دے بغیر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ”اکثریتوں“ کے خود غرض اور بے لگام ہو جانے کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے۔ ”اقلیتوں“ کے سامنے اپنے مفادات کی اندیکھی کا خطرہ اس وقت تک بنا رہتا ہے، جب تک کہ قانونی دفعات کی بنیاد پر ان کو برقرار رہنے کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت یہ خطرہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، جب فرقہ پرست اکثریتوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔

”مسٹر جیکر کے طنز کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی ہم سے متفق ہوں گے کہ آزادی حاصل کرنے اور جمہوریت کی بحالی کی کوششوں میں کوشاں ہر ملک کو ”اقلیتوں“ کے مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مقصد چاہے کتنا ہی آئیڈیل اور مکمل کیوں نہ ہو، جب تک اقلیتوں کے مفادات کی تحفظ کی ضمانت نہیں دی جاتی، ان کو مثبت حمایت نہیں ملتی، وہ نظام آئین کے بنیادی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔“

ہندو مہا سبھا کے مسٹر جیکر نے ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کی بات کرتے مسٹر جناح پر طنز کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے اقلیتی فرقے کے نمائندہ ہیں، (مسٹر جناح بوہرا شیعہ تھے، جو مسلمانوں میں ایک چھوٹی سی اکائی رہی ہے)۔

اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا تھا۔

”ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے ایک بہتر سمجھوتہ کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کی بنیاد پر اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے مل کر کام کریں۔ اس لئے نہ صرف مسلم لیگ، بلکہ ہر مسلمان کو ساتھ لینے کی بات ہمیں کرنی ہوگی۔ ابھی میں ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ کروڑ مسلمان ہمارے ساتھ آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں شامل ہوں۔ کیا آپ چند لوگوں کا ساتھ چاہیں گے یا ہندوستان کے سب مسلمانوں کا آپ کو ساتھ ملے؟ یہ تو اکثریتوں کے رویہ پر منحصر کرتا ہے، یہ بات تو وہی بتا سکتے ہیں۔ میں تو مسلمانوں کے ساتھ تال میل کرنے کی بات کرتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہی بہتر متبادل ہے۔“

کناڈا اور مصر کے آئین کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا

”وہاں کے حقائق کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ وہاں کی ”اقلیت“ کس طرح اپنے بارے میں ہمیشہ متفکر رہتی ہے۔ ”اکثریت“ خاص کر مذہبی اکثریتوں کی سوچ ہمیشہ جا بجا رہنا ہوتی ہے، اس لئے ”اقلیتوں“ کے تحفظ کی ضمانت پوری وضاحت سے ہونی چاہئے۔

”ہم کسی عدالت میں نہیں کھڑے ہیں اور نہ قانونی داؤ پیچ کو ہمیں حل کرنا ہے۔ ہمیں سیاست کے مدعوں کو طے کرنا ہے اور یہ مدعا بہت اہم اور بڑا ہے، اس لئے اسے بڑی سمجھ داری اور سیاسی دوراندیشی (Statemanship) سے طے کیا جانا ہے۔“^۲

اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر فرقہ وارانہ ذہنیت نے ہمیشہ الجھنیں ہی پیدا کی ہیں۔ اسی مسئلے کا خوشنوار ماحول میں حل ڈھونڈنے کے لئے پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی تھی، لیکن اس کی رپورٹ نے حارات کو سلجھانے کے بجائے اور الجھا دیا۔ نہرو رپورٹ کے غلط نتیجے کے بارے میں بہار کے ایک مجاہد آزادی، گاندھی جی کے چمپرن ستیہ گروہ

(۱۹۱۷ء) کے ساتھی جنک دھاری پر ساد نے اپنی ”خودنوشت حیات“ میں اپنے ایک اہم رفیق کار مجاہد آزادی شفیع داؤدی کو سامنے رکھتے ہوئے حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

”اب میں ایک تکلیف دہ موضوع پر آ رہا ہوں، جس کا بہت شدید رد عمل ملک بھر میں ہوا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ سنہ ۱۹۲۳-۱۹۲۳ میں مظفر پور میونسپلٹی اور ضلع بورڈ کے الیکشن ہوئے۔ ضلع بورڈ الیکشن میں پاتے پور تھانے سے محمد شفیع داؤدی صاحب کھڑے ہوئے، مگر فرقہ وارانہ تفریق کے سبب وہاں ان کو ووٹ نہیں مل سکا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے ان کے دل و دماغ پر گہری چوٹ پہنچی۔ تین برس بعد ۱۹۲۶-۱۹۲۷ میں مذکورہ بالا دونوں بورڈوں کا پھر الیکشن ہوا۔ اس بار شفیع صاحب حاجی پور سے کھڑے ہوئے۔ فرقہ پرست عناصر نے ان کی شدید مخالفت کی اور وہ اس بار بھی ہار گئے۔ نتیجتاً ان کو پھر گہری چوٹ لگی اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔“

”۱۹۲۸ میں لکھنؤ میں آل پارٹیز اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں محمد شفیع صاحب نے مسلمانوں کے تحفظ کے لئے کچھ خاص سہولتیں مانگیں۔ اجلاس میں ان کی مانگ مسترد کر دی گئی اور پنڈت موتی لال نہرو نے انہیں کافی جھڑک دیا۔ اس واقعہ سے محمد شفیع صاحب کی ذہنیت ایک دم بدل گئی۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ کانگریسی مسلمانوں کو کانگریس سے ہٹا کر موتی لال کو دکھا دیں گے کہ ان کی (شفیع صاحب کی) بھی کچھ ہستی ہے۔ انہوں نے کانگریس اور سوراج پارٹی سے، جس کے وہ سنٹرل اسمبلی کے ممبر منتخب کئے گئے تھے، استعفیٰ دے دیا اور آزادانہ طور سے الیکشن لڑ کر اسی جگہ پر مسلمانوں کے ووٹ سے جیت کر آ گئے۔ محمد شفیع صاحب نے سارے ہندستان کا دورہ کیا۔ کلکتہ، مدراس، بمبئی، کراچی، لاہور، دہلی جیسے تمام مقامات پر گھوم گھوم کر بہت سے مسلمانوں کو کانگریس سے ہٹا کر ان کی نئی پارٹی آل انڈیا مسلم کانفرنس کی تشکیل کی۔“

اسی مسئلہ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مشہور سماجی وادی مجاہد آزادی رام درپچھ بنی پوری لکھتے ہیں:

”ذاتی مخلصیت کے ساتھ فرقہ وارانہ رجحان بھی زوروں پر تھا۔ ہندو اور مسلمانوں میں کھل کر چھڑے چل رہے تھے۔ ملک میں کتنی ہی جگہوں پر بھیاں تک فساد ہو رہے تھے۔ کوہاٹ کے فسادات کے سبب گاندھی جی نے انیس دنوں کا بھوک ہڑتال کیا تھا۔ تھوڑے دنوں تک لگا کہ دونوں کے دل مل گئے ہیں، لیکن ملک کی بدقسمتی اتنے سستے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ مرض بڑھتا

گیا، جیوں جیوں دوا کی۔ بہار میں اس فرقہ وارانہ رجحان کے بُرے نتائج میں ایک تھ مولوی شفیع صاحب کا کانگریس سے الگ ہو جانا۔ شفیع صاحب کی شخصیت بڑی متنطبیسی تھی۔ وہ اپنے رفقاء، کار سے بڑا پیار کرتے، ان سے بھائی چارہ کا سلوک رکھتے۔ ان کے ایثار کا بھی کیا کہنا، ان کے گھر میں کئی شام تک مکئی کی روٹیاں پر ہی گزارا ہونے کی بات ہم جانتے تھے۔ ان کے ذہن میں فرقہ واریت کا شائبہ تک نہیں تھا، لیکن حالات کے رد عمل کی لہر میں ان کے ایسے مخلص، صوفی کے پاؤں بھی مستحکم نہیں رہ سکے۔ مولوی شفیع صاحب کا کانگریس سے ہٹنے میں ہندو کانگریسی نیتاؤں کی فرقہ پرست اور تنگ نظر ذہنیت کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔

”کانگریس کی جگہ اب ہندو مہا سبھا کا دور تھا اور مالویہ جی، بھائی پرمانند، ڈاکٹر منجے کی باتیں ہندو بہت دھین سے سنتے۔ مسلمانوں کے بغیر ہم سوانح حاصل کر سکتے ہیں، اس جھوٹی شان والی بات کو ہندو نو جوان طبقہ فخر سے دہراتے چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا، جس میں آدمی کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔“^۳

ڈاکٹر راجندر پرساد نے بھی اپنی ”خودنوشت سوانح حیات“ میں مشہور پیرسٹر اور سماجی کارکن سید خورشید حسین کے پٹنہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن میں پیش آئی سی طرح کی فرقہ وارانہ دقتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرقہ پرست ہندوؤں نے ایسے ایسے سوال حسین صاحب اور مسلمانوں کے سلسلے میں کھڑے کئے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کانگریس سے ناامیدی پیدا ہوتی گئی۔ حاست ایسی بن گئی کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک کوئی خاص، تنظم نہیں ہوتا، مسلمان کوئی الیکشن جیت ہی نہیں سکتا، ”اکثریت“ اور ”اقلیت“ کا سوال ہمیشہ کھڑا ہوتا ہی رہے گا اور مسلمان حاشیے پر آ جائیں گے۔ بہار کی سیاست کے قندمانے گئے مظہر الحق کو بھی چھپرہ ڈسٹرکٹ بورڈ کے صدر کے الیکشن میں کچھ ایسے ہی حالات سے واسطہ پڑا تھا اور انہوں نے بددوں ہو کر خود کو سیاست سے ہی الگ کر لیا تھا۔

آزادی مننے کے بعد کی حالت میں ہندستان کے مختلف فرقوں، خاص کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نارمل صورت حال بنائے رکھنے کے مناسب متبادل کی تلاش کرنے کے لئے نہرو کمیٹی کی تشکیل ہوئی تھی۔ لیکن اس رپورٹ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے حقوق اور ملنے والی سہولتوں کے آئینی سوال کو سلجھانے کے بجائے کافی الجھا دیا۔ اس رپورٹ کے ناموافق رد

عمل کے نتیجے میں مسلم رہنماؤں کے درمیان کانگریس سے مایوسی کی فضا بن گئی۔ مسلم سیاست اور عام مسلمانوں پر گرفت رکھنے والی کانگریس اور تحریک خلافت کے مقبول عام قائد مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی بھی ناراض ہو کر کانگریس سے الگ ہو گئے۔ مجاہد آزادی اور سرکردہ کمیونسٹ لیڈر زیڈ۔ اے۔ احمد اپنی خودنوشت سوانح حیات ”میرے جیون کی کچھ یادیں“ میں مولانا محمد علی سے لندن میں ہوئی اپنی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”مولانا صاحب اس وقت کانگریس سے بہت ناراض تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ہندوؤں کی پارٹی ہو گئی ہے۔ اس لئے موتی لال نہرو کمیٹی کی رپورٹ میں مسلمانوں کے جائز مطالبات بھی نہیں، نے گئے ہیں۔ وہ ہر ملنے والوں سے کہتے رہتے تھے کہ گول میز کانفرنس میں ہر مسلم سیاست دانوں کے ذریعہ موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی کی مخالفت کی جانی چاہئے۔“^۵

یہ وہی مولانا محمد علی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے بعد وہ شخص جن کا حکم ماننا وہ فرض سمجھتے ہیں، وہ مہاتما گاندھی ہیں۔ دوسرے گول میز کانفرنس میں مولانا نے بڑی جذباتی تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ یا تو انہیں ہندستان کی آزادی کا پروانہ دیا جائے یا آزاد ملک میں دفن ہونے کے لئے دو گز زمین۔ عجیب اتفاق وہیں ان پر دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں یروشلم۔ فلسطین میں دفن کیا گیا۔

نہرو رپورٹ کے سلسلے میں دسمبر ۱۹۲۸ میں لکھنؤ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا کھلا اجلاس ہوا تھا۔ مسلم ممبروں کی مخالفت کے باوجود وہ رپورٹ منظور ہوئی تھی۔ اس اجلاس میں مولانا محمد علی کے ساتھ بہت بُرا سلوک کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر لوگوں نے تھوک بھی پھینکا۔ دوسرے سال ۱۹۲۹ میں دہلی میں مسلمانوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ آغا خان کی صدارت میں ”آل انڈیا مسلم کانفرنس“ کا قیام ہوا اور اس کے سکریٹری کانگریس اور کانگریسیوں سے ناراض بہار کے معزز رہنما محمد شفیع داؤدی منتخب ہوئے۔ انہوں نے کانگریس کے خلاف پورے ملک میں مہم چھیڑ دی، جس کا آگے چل کر مسلم لیگ کو خوب فائدہ ملا، کانگریس کے خلاف بنی بنائی زمین اسے مل گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اقتدار میں حصہ داری، عہدہ اور حصول وقار کی کش مکش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی آتی گئی اور اس کے مد نظر حالات کے تجزیہ میں ہندوؤں

اور مسلمانوں کے درمیان فرق آتا گیا۔ عام مسلمانوں کے درمیان یہ بات بیٹھ گئی کہ مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کوئی الیکشن جیت ہی نہیں سکتا۔ آگے چل کر اس کش مکش کے نتیجے میں وہی بھرے سامنے آئے۔

پلاہی (۱۷۵۷) اور بکسر کی لڑائیوں (۱۷۶۴) میں جیت حاصل ہو جانے کے بعد انگریزوں کے حوصلے کافی بلند ہو گئے تھے۔ ۱۷۶۵ء میں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی مل جانے کے بعد تو انہیں کامیابی کی کنجی ہی مل گئی۔ انگریزوں نے مقامی لوگوں کی کمزوریوں، ان کی آپسی رقبت اور بے شمار راجے۔ رجواڑے کی آپسی دشمنی اور عوام سے ان کی دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے قدم اچھی طرح جمائے۔ انہیں خود غرض عیاش راجاؤں اور نوابوں سے واسطہ رہا اور مختلف طریقوں سے ایک کے بعد ایک ان سب کو اپنے شکنجے میں کسا، انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجتاً انہیں کسی مجموعی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یہ سلسلہ سو برس تک چلا۔ لیکن ۱۸۵۷ء تک آتے آتے حالت بدلی اور ان کے خلاف عوامی ناراضگی ابھرنے لگی، جو عوامی بغاوت کی شکل میں ۱۸۵۷ء میں سامنے آئی۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت پر قابو پانے کے بعد انگریزوں کا انتقام جبرانہ استحصال کی شکل میں سامنے آیا اور خاص کر مسلمان اس کے بُری طرح شکار ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد سے ہی ان کی آزمائشوں کا جو سلسلہ چلا، اس کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ ایک سازش کے تحت سچائیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کا سارا ازم ان کے سر ہی ڈال دیا گیا۔ آزادی کے بعد تحریک آزادی کی تاریخ بھی سی طرح مسلمانوں کے روں پر پردہ ڈال کر گمراہ کرتے حقائق کو ترجیح دیتی بنیادوں پر لکھی جاتی رہی جس طرح ۱۸۵۷ء کے بعد فورٹ ولیم اسکول نے لکھوائی تھی، جن کا بہت حد تک سچائیوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ نتیجتاً مسلمانوں کے اندر مایوسی کی ذہنیت پئی اور حالات نے انہیں اپنے محدود دائروں میں گھٹن کی زندگی جینے پر مجبور کیا۔

۱۷۵۷ء کے بعد سے مہاتما گاندھی کی قیادت میں چلی تحریکوں تک آزادی کی لڑائی کی ہر اہم مہم میں مسلمانوں کا سرگرم رول اور حصہ داری رہی ہے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد حالات کے سبب مسلمانوں کی سرگرم حصہ داری میں خوش دلی سے لبریز جوش کی کمی ہوتی گئی۔ خاص کر یوپی کی سیاست میں کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کا بڑا دور رس نتیجہ سامنے آیا۔

حالات ایسے بنتے گئے جہاں کانگریس اور مسلم لیگ کی راہیں الگ ہوتی نظر آنے لگیں۔ اب تک مسٹر محمد علی جناح کا نام ایک سیکولر نیشنلسٹ مجاہد آزادی اور کانگریس کی پہلی صف کے پہلے چند لوگوں میں ایک شمار ہو رہا تھا، لیکن ۱۹۴۰ تک آتے آتے سیاسی واقعات اور اقتدار میں مناسب حصہ داری کے سوال نے حالات کو بڑی طرح الجھا دیا اور مسٹر جناح صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے علیحدگی پسند (Sepralist) لیڈر مانے جانے لگے۔ ۱۹۴۰ میں ان کی قیادت میں لاہور میں مسلم لیگ نے دو قومیت کے اصول (Two Nation Theory) کی بنیاد پر ”پاکستان“ کی مانگ کر ڈالی، جس کی وجہ سے حالت اور بھی سنگین ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند، مومن کانفرنس، شیعہ کانفرنس، احرار پارٹی، خدائی خدمتگار جیسی با اثر مسلم تنظیمیں تو کانگریس کی معاون ہی مانی جاتی رہی، ان تنظیموں نے پاکستان کے مطالبے کی زوردار مخالفت کی۔ اس الجھے حالات میں اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش اور فیصلہ کرنے والے انگریزوں کے خطرناک رول نے معنی کو بے معنی کر دیا۔ ایسے حالات بنائے گئے جب ہندوستانیوں کو آزادی کے حصول کے لئے ملک کی تقسیم جیسے تکلیف دہ متبادل کو تسلیم کرنا مجبوری ہو گئی۔ ستم ظریفی یہ رہی کہ اس المیہ کا پورا ازام صرف اور صرف مسلم لیگ کے اوپر ڈال کر اسے ہی نہیں سب مسلمانوں کو کٹھہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے سوال کرنے اور جواب طلب کرنے کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ان سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگتے نہیں تھکتے، جن کی آزادی کی لڑائی میں ذرا سا بھی رول نہیں رہا ہے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اسی ماہور میں ۱۹۲۹ میں مکمل سوراہیہ کی تجویز کانگریس نے پاس کیا تھا اور گیارہ برسوں کے بعد اسی ماہور میں مسلم لیگ نے دو قومیت (Two Nation) کی بنیاد پر ملک کے بٹوارے کی تجویز ”پاکستان“ کی شکل میں منظور کیا۔ اس مسئلے پر سنجیدگی سے تجزیہ کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خوشگوار رشتوں کے ساتھ یہاں کی فرقہ واریت کے زہر کی کاٹ کا راز بہت حد تک اسی مسئلے میں پوشیدہ ہے۔

ہندو مسلم رشتے، فرقہ واریت اور ہندوستان کی تقسیم کے سوال کافی حساس ہونے کے ساتھ پیچیدہ بھی رہے ہیں۔ آزادی کی لڑائی کے بیچ سرگرم رہے متعدد سرکردہ مجاہدین آزادی، تاریخ دانوں اور ماہر سماجیات نے ہندو مسلم رشتوں کی پیچیدگیوں پر اپنے خیالات وضاحت سے

رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ حقائق کی روشنی میں اکیسویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرتے اس برصغیر میں یکجہتی کی بنیاد پر ایک بول سوسائٹی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو سکے۔ اس سلسلے میں مشہور سوشلسٹ مجاہد آزادی مدھو لیمبے کی رائے قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں

”تاریخ پر نظر ڈالنے سے ایسا لگتا ہے کہ ۱۹۴۷ میں ملک کی تقسیم کے کئی اسباب تھے۔ یہ مکمل طور سے برٹش سرکار کی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں تھا، نہ ہی اس کی خاص وجہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں میں سیاسی دوراندیشی کا فقدان یا کچھ لوگوں کی بددیانتی تھی۔ اس کی ایک وجہ وضاحت غیر تشفی بخش ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ برٹش سرکار نے مسلمانوں میں علیحدگی کے جذبہ کو پروان چڑھایا، مگر انہوں نے یوں ہی یہ جذبہ پیدا نہیں کیا۔ اس کی جڑیں آٹھ سو برس قبل اسلام اور ہندو مذہب کے ناخجل تضاد اور ہندو سماج کی طاقت کو کمزور کرنے والے ہزاروں سال پرانی سماجی تفریق کرتی کمزوری تک جاتی ہے۔

ایک مشہور امریکی ماہر سیاسیات نے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں جو بات کہی ہے، وہ میرے خیال سے ہندو مسلم تضاد پر بھی ٹھیک بیٹھتی ہے، انسانی تاریخ کے تانے بانے میں ایک واقعہ دوسرے کو جنم دیتا ہے۔ ہر غلطی پچھلی سب غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس سے وہ ایک طرح کی عوامی معافی پاتی ہے۔ اسی طرح ہر غلطی مستقبل کی غلطیوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے موجودہ غلطی ایک معنی میں ناقابل معافی بن جاتی ہے۔

”ہندوؤں نے جمہوریت کا سطحی معنی یا یعنی ایک آدمی، ایک ووٹ۔ مسلمانوں نے ہندو تسلط سے ڈر کر ”حق خود ارادیت“ کی پناہ لی۔ لیکن مغرب کے انداز نیشنلسٹ (میں ثقافتی اتحاد کی بات نہیں کر رہا ہوں) کے تصور کا اتنا گہرا اثر ہو گیا تھا کہ مسٹر جناح جولائی ۱۹۴۶ تک تقسیم کے ڈراؤ نے نتیجے کے لئے اپنے کو تیار نہیں کر پائے اور کانگریس کے لیڈر تو دسمبر ۱۹۴۶ تک اس کے امکانات کو روہی کر رہے تھے۔“

ہندوستان کی تقسیم پر مبنی بہت ساری کتابیں اور اہم بنیادی دستاویز شائع ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے تقسیم کے ذمہ داروں کے چہرے سامنے آچکے ہیں اور آسانی سے اس نتیجہ پر پہنچنا آسان ہو گیا ہے کہ حمام میں سب ہی ننگے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک ”خلیج“ موجود ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ مسلمانوں کے ”اقلیت“ ہونے کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کی پارٹی

رہی مسلم لیگ کی آڑ میں سب مسلمانوں کے سر تقسیم کا الزام ڈالنا آسان ہوا ہے۔ نتیجتاً مسٹر جناح کو ایک ویلن (منفی کردار) کے روپ میں پیش کرنے کا جو سلسلہ چلا، وہ برسوں تک چلتا رہا۔ گمراہ کرتی غلط تاریخ کی بنیاد پر شدید حملے مسلمان اب بھی لگا تار جھیل رہے ہیں۔ لیکن اب منصفانہ تجزیوں کے سامنے آنے سے مسٹر جناح کی شخصیت پر لگے داغ آہستہ آہستہ دھلنے لگے ہیں اور سب مسلمانوں کو مجرم ماننے میں وقت محسوس کی جا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکردہ نیتا، این۔ ڈی۔ اے۔ (N. D. A) سرکار کے ہی سابق وزیر داخلہ مع نائب وزیر اعظم ایل۔ کے۔ اڈوانی کے ذریعہ مسٹر جناح کو ”سیکولر“ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جانا اہمیت رکھتا ہے اور این۔ ڈی۔ اے۔ (N. D. A) سرکار کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر جسونت سنگھ کی مسٹر جناح پر لکھی اہم کتاب مسٹر جناح کو سیکولر مانتے ہوئے تاریخی حالات کا شکار شخص ثابت کر رہی ہے۔ یہ مثبت انداز فکر اس پارٹی اور تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بڑے لیڈروں کے ہیں، جس نے اسی ”تقسیم“ اور مسٹر جناح کو سیاسی مدعا بنا کر اپنی عوامی زمین کو مضبوط کیا اور دلی تک سرکار بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سچائیوں کو تو آج نہ کل سامنے آنا ہی تھا، لیکن جو نقصان اس برصغیر کا ہونا تھا، وہ تو ہو چکا، جن کو سیاسی فائدہ لینا تھا، وہ تو لے چکے ہیں اور لے بھی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی جو ذہنیت بن چکی ہے، اس کو بدلنے میں ابھی کچھ اور وقت لگے گا، کیونکہ قدروں کی نفی کرتی سیاست کے حق میں ہے کہ تقسیم کا زخم ہر ابی رہے اور اس کی آڑ میں اقتدار کا کھیل آسانی سے کھید جاتا رہے۔ انگریزوں کی ڈپلومیسی اور ان کے ذریعہ اپنائی گئی پالیسی کے بارے میں ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبیدکر کے حوالے سے سوشلسٹ مفکر مدھولیسے کہتے ہیں:

”انہوں نے (ڈاکٹر بی۔ آر۔ امبیدکر) ہندوؤں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ یہ امید نہ کریں کہ انگریز جارج ہندو اکثریت کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ دیں گے اور انہیں اپنا جانشین بنا دیں گے۔ ہندوؤں کے چاہنے پر بھی وہ پاکستان کے مسئلہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انگریز ملک کا ہٹوارا کر سکتے ہیں اور اس کے کئی ٹکڑے کرنے میں بھی انہیں ذرا بھی ہچک نہیں ہوگی، بشرطیکہ بھی ٹکڑے سامراج کے ہمنوار ہیں۔ بہر حال ہندوؤں کو یہ امید نہیں کرنی چاہئے کہ انگریز طاقت کے زور سے پاکستان کے مطابے کو دبا دیں گے، یہ ناممکن ہے۔“

انسان نے اپنی علمی صلاحیتوں کی بدولت آج دنیا کو بہت چھوٹا بنا دیا ہے اور انڈر میشن

ٹیکنوجی کی نئی نئی دریافت نے کسی راز کو بہت حد تک راز نہیں رہنے دیا ہے۔ اس لئے اب تاریخ کی سچائیوں اور ماضی کے واقعات کے حقائق کو چھپا کر رکھنا ممکن نہیں ہے۔ گزریے دنوں کے واقعات کا منصفانہ تجزیہ اب ممکن ہو رہا ہے۔ آئے دن ریسرچ پر مبنی کتابیں تاریخ کے پوشیدہ گتھیوں کو عام کر رہی ہیں۔ اسی زمرہ میں ممبئی کے مشہور مصنف بیرسٹر اے۔ جی۔ نورانی کی ایک

اہم کتاب 'Jinnah & Tilak, Comrades in the Freedom Struggle, Oxford Press, Karachi' سے ۲۰۱۰ میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں مسٹر جناح کی سیاسی اور عوامی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو انہوں نے سامنے لایا ہے۔ ساتھ ہی کچھ اہم دست و یزوں کو بھی شائع کیا گیا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ نا انصافیوں تو ہوئی ہی ہیں، ان کی سیاسی اور سماجی جدوجہد کے اہم پہلوؤں کو ایک سازش کے تحت تاریکی میں رکھ کر ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ بھی نا انصافی ہوئی ہے اور وہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں اب بھی چل رہا ہے۔ سچائیوں کی بنیاد پر اثر حاکمات کا منصفانہ تجزیہ ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی بامعنی پالیسی بنے، تو نہ صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، جو تینوں اب ایک تاریخی سچائی بن چکے ہیں، کے آپسی رشتے بہتر اور مضبوط ہونگے، بلکہ ہر جگہ فرقہ وارانہ یکجہتی کا ماحول بھی بنے گا اور اس برصغیر کے تینوں ملکوں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام کو آپسی تعاون سے اپنے مستقبل کو سدھارنے کا موقع ملے گا۔ اس قدم سے گزریے کل کو واپس لانا تو ممکن نہیں لیکن آپسی غلط فہمیوں کو دور ہونے کے ساتھ سب کو بدحواس کرتی جنگی اقتصادیات (War-Economy) سے راحت بھی مل سکتی ہے، اس سرمایہ کا ترقیاتی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

اے۔ جی۔ نورانی اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہتے ہیں:

”ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو مسٹر جناح کی شخصیت کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ

کر ان کے بارے میں ایک رائے ہونا پڑے گا۔ ہندوستانیوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ بڑی نا انصافی ہوئی ہے اور پاکستانیوں کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی غلطیوں کے شکار ہوئے ہیں۔ دونوں کو ان کی زندگی کے مختلف پرکشش پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ایک سرسرم محبت وطن، مجاہد آزادی، ممبر سنٹرل اسمبلی، شہری حقوق اور سماجی انصاف کے حامی کی حیثیت سے

ان کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہے۔

”مسٹر جناح کی یا تو بے حد تعریف ہوئی یا ان کو تلخ تنقیدوں کا نشانہ بنا گیا۔ اپنے وقت کی اس بے مثال اور بے نظیر شخصیت کے کارناموں کا منصفانہ تجزیہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔“^۸

بمبئی کے مشہور سوشلسٹ مجاہد آزادی یوسف مہر علی کے ۴ مئی ۱۹۴۴ کے فری پریس جرنل کے ہفتہ وار ”بھرت جیوتی“ میں شائع ایک بیان کے حوالے سے اے۔ جی۔ نورانی لکھتے ہیں:

”مسٹر جناح کا سیاسی کیریئر اختلافات سے بھرا رہا ہے۔ لیکن ان کی پچاس برسوں کی عوامی زندگی میں دو سچائیاں غیر اختلافی رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی پہلو سے وہ برٹش حکومت کے معاون نہیں اور دوسری بات وہ پوری طرح آئین پرست (constitutionalist) شخص ہیں۔

”ان کی شخصیت بڑی ہی مؤثر اور پرکشش تھی۔ ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے کی بات چیت کے بعد ان سے بات کرنے والا ان کا مداح بن جاتا تھا۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسٹر جناح جدید ہندستان کے ایک اہم رکن پارلیامنٹ (Parliamentarian) ہیں۔ ۱۹۱۰ء سے آج تک لگا تار وہ سنٹرل اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ ان کی مؤثر شخصیت، متعدد شعبوں کے ان کے ہمہ جہتی تجربات، قانون کی گتھیوں پر زبردست گرفت اور لا جواب حاضر جوابی کے سبب وہ اپنے مد مقابل پر ہمیشہ بھاری پڑتے رہے۔“^۹

اس تبصرہ پر اے۔ جی۔ نورانی اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”مہر علی ایک ایسے نیشنلسٹ تھے، جنہیں نہ مسلمان اور نہ جناح کو نیچا دکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک سرکاری مسلمان نہیں تھے۔“^{۱۰}

بابا صاحب امبیدکر پاکستان اور خاص کر مسٹر جناح پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں

”مسٹر جناح کا بدترین دشمن بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کہ وہ انگریزوں کے ہتھکنڈے تھے۔ وہ ”انا پرست“ اور ”انفرادی“ ذہنیت سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین جو انہیں سر پھرایا ناشائستہ کہتے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ان کے اندر کمزوریاں

ہو سکتی ہیں، لیکن ہندوستان کا کوئی سیاست داں ان کی طرح غیر بدعنوان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان کے سارے جانے والے جانتے ہیں کہ سرکار کے وہ ہمیشہ ناقد ہی رہے ہیں۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے یہ شخص نہیں، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔“

سماجی نا انصافیوں کو جھیلنے ہر یجنوں کے حقوق کی حصولیابی کی جدوجہد کی راہ میں آتی دقتوں کے مد نظر ڈاکٹر امجد نے مسلمانوں کے لئے مسٹر جناح کے مطالبہ پاکستان کو بہت حد تک جائز مانا ہے۔ اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرتے مسلمانوں کی حالت اور پاکستان کے مطالبہ پر ان کی ایک اہم کتاب Pakistan or Partition of India بھی ۱۹۴۶ میں سامنے آئی۔ ہندوستانی سماج کی جکڑن اور ہندوؤں کے بیچ رائج توہم پرستی اور تنگ نظر ذات پات پر مبنی نظام، خاص طور پر ان کے نشاۃ ثانی پر ہے۔ کانگریس کی پالیسی اور گاندھی جی کے رخ پر بھی انہوں نے تیسرے حصے کئے ہیں۔ اقتدار میں حصہ داری کا مسئلہ الجھ کر ملک کے بٹوارے تک کیوں پہنچ گیا، اس کے لئے ہندوستان کی روایتی سماجی ساخت اور معیشت کی پرورش کرتی کانگریس کی پالیسیوں کو انہوں نے ذمہ دار مانا ہے۔ اس پس منظر میں پاکستان اور تقسیم کے اصل ذمہ دار مانے گئے مسٹر جناح کی شخصیت کی تعریف پیچھے معنی رکھتی ہے۔

بہار کے معزز بیرسٹر ڈاکٹر سچید انند سنہا، جو کنسنٹی چیواینٹ اسمبلی کے پرنسپل صدر رہے، وہ مسٹر جناح کے لندن میں کلاس فیلو تھے اور پیمبلو کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی ان کے بہت قریب رہے۔ وہ بھی مانتے رہے ہیں کہ مسٹر جناح سے ساتھ کانگریس کے بڑے لیڈروں کا رویہ ٹھیک نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ناتجربہ کار جواہر لال نہرو نے کانگریس کے علاوہ کسی پارٹی کے وجود سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی ہے بھی تو اسے ”کانگریس“ کے اشاروں پر ہی چننا ہوگا۔ اس کا شدید رد عمل ہوا اور مسٹر جناح کا رخ تلخ ہوتا گیا اور ایک نیشنلسٹ آدمی علیحدگی پسند (Separatist) ہو گیا۔“ اس ذہنیت کا خمیازہ کانگریس اور ملک کو آگے چل کر بھگتنا پڑا۔ پاکستان کی مانگ کو سودا بازی (Bargain) کے طور پر استعمال کرنے والے مسٹر جناح کا رخ سخت ہوتا گیا اور حالات نے اس مطالبہ کو حقیقت میں بدل دیا۔

مؤرخوں نے تاریخی حقائق کو اپنی میزبانی میزبانی کی تنگ گلیوں سے گزار کر مسلمانوں کے باوقار جینے کی جدوجہد کو نا انصافیوں کی غیر متوازن نظروں سے دیکھا ہے۔

ہندستان کی جو حقیقی حالت تھی، اس نے انگریزوں کو یہاں جم جانے کا سنہرا موقع دیا تھا۔ بہت سے ہندوؤں نے خاص کر بنگال کے ”بھدر بنگالیوں“ نے اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے، جب کہ مسلمانوں نے کئی وجہوں سے اسے ناپسند ہی نہیں، بلکہ مسترد کیا۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے بے پلک انداز کی وجہ سے بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ انگریزوں کے ذریعہ اٹھائے قدم کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کو چوٹ پہنچانے کے ہی رہے، یہ بھی تاریخی سچائی ہے۔ بدلے ہوئے حالات میں جب مسلمانوں کے پڑھے لکھے بیدار اور خوشحال لوگوں کے اندر مسلمانوں کی پستی اور ہر شعبے میں ان کی بد حالی اور گراؤ کا احساس جاگا، تو ان کے اندر بھی اپنی قوم کی حالت کو سدھارنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ اور وہ سرسید احمد خان ان کے نمائندے کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی برہادیوں کو دیکھا اور خود بھگتا تھا۔ انہوں نے میرٹھ سے دلی تک سڑکوں کے دونوں کناروں کے پیڑوں پر مسلمان خوشحال رئیسوں کی ہزاروں لاشیں لٹکی ہوئی دیکھی تھیں، اپنی قوم کی بے بسی پر آنسو بہایا تھا۔ مسلمانوں کے اندر جو انگریز مخالف ذہنیت تھی، انہوں نے اپنے رفقاء کار کے ساتھ مل کر اس کو حقیقت پسندانہ بنانے کی کوشش کی اور اس کے لئے تعلیم کے مناسب نظم کو اولیت دی۔ سرسید احمد خان کے قدم کو تنگ نظر مورتوں نے میزھی نظروں سے دیکھا۔ بد قسمتی سے وہ ”نظروں کا ٹیڑھا پن“ ہر اس شخص کے سلسلے میں برقرار رہا، جس نے بھی ”مسلمانوں“ کے مفادات کی بات کی ہے۔

راجا رام موہن رائے نے ہندوؤں کے درمیان مروج سماجی بُرائیوں کے خد ف نہ صرف آواز بلند کی، بلکہ اس کی اصلاح کے لئے حیرت انگیز پہل بھی کی تھی۔ مناسب ماحول بنانے کی خاطر تعلیم کے نظام کو فوقیت دی اور ۱۸۱۷ء میں ہندو کالج کے قیام میں سرگرمی سے حصہ لیا (وہی کالج ترقی کرتے ہوئے آج کلکتہ کے پریسڈنسی کالج کے روپ میں موجود ہے)۔ ۲۰ اگست ۱۸۱۸ء کو کلکتہ میں انہوں نے برہم سماج کی تشکیل کی، تاکہ ہندو دھرم کے نام پر جو بُرے رسومات اور توہم پرستی ہندوؤں میں مروج ہے، ان سے لوگوں کو نجات ملے۔ ۱۸۲۷ء میں انہوں نے اینگلو انڈین اسکول اور ویدانتا کالج قائم کئے۔ ہندو مذہبی گرنہوں کا ہنگامہ اور انگریزی میں ترجمہ کیا، تاکہ عام لوگوں تک ان کے پیغام پہنچ سکیں۔ ایک حساس مفکر کے ناطے یہاں کی سماجی تنگ نظریوں اور ذہنی جکڑن، سیاسی افراتفری اور توہم پرستی سے گھرے مذہبی شدت پسندی سے

وہ کافی متفکر رہے۔ سرکاری تعاون سے حالات میں تبدیلی آئے، اس کے لئے انگریزی سرکار سے انہوں نے قربت بنائی۔ ان کی بھرپور کوشش رہی کہ سرکار ہر شعبہ زندگی میں اصلاح کے مناسب قدم اٹھائے۔ انگریزوں کی حکومت کو ہندستان کے لئے انہوں نے نعمت ہی مانا۔ سماجی حقائق کے مد نظر انہوں نے عملی حقیقت پسندانہ رخ اپنایا تھا۔ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے ۱۸۲۳ میں انہوں نے کہا تھا:

”ہم ایشور کے ممنون ہیں کہ نعمت کی شکل میں برٹش حکومت یہاں قائم ہوئی۔ دس کی گہرائیوں سے ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ عوامی فلاح میں سرگرم یہ حکومت آنے والی صدیوں تک یہاں قائم رہے۔“^{۱۳}

انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال میں اپنے قدم جمائے تھے اور اپنی ضرورتوں کے مد نظر انتظامی اداروں کو قائم کیا۔ انگریزوں کے ساتھ عیسائی مشنریز کی جماعت بھی عیسائیت کو پھیلانے کے لئے یہاں آنے لگی۔ نتیجتاً انگلینڈ اور یورپ میں چل رہی اصداحات کی صدائے باز گشت بنگال میں بھی سنائی دینے لگی۔ لہذا بنگال میں پڑھے لکھے ”بھدر لوگوں“ نے برل (Liberal) خیالات کا نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ اس کو بنیاد بنا کر یہاں بھی اصلاح کی تحریکیں چلائیں۔ ان تحریکوں میں راجا رام موہن رائے کی سرگرمیاں کافی قابل تعریف مانی گئیں اور سب نے انہیں ”Father of the Indian Renaissance“ (ہندستانی نشاۃ ثانیہ کا بانی) تسلیم کیا۔

اب تصویر کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہندستان کی شکل میں خوبصورت دہن کی دو آنکھیں ماننے والے سرسید احمد خان نے ۱۸۵۷ء کے بعد ایٹکلو اور نیشنل اسکول قائم کیا، تاکہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کے ذریعہ سے بیداری لانے کی کوشش کی جائے، تو انہیں علیحدگی پسند ذہنیت پیدا کرنے والا کہا گیا۔ علی گڑھ میں مسلم کالج اور ۱۹۲۰ء میں اسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سطح پر پہنچانا، علیحدگی پسند رجحان (Separatist Tendency) پیدا کرنے والے قدم کیسے ہو جائیں گے، جب کہ ۱۹۱۶ء میں بنارس کے کاشی ہندو یونیورسٹی کے قیام کرنے والے پنڈت مدن موہن مالویہ دلش بھگت ”مہمان“ مان لئے گئے۔ جب میتھلی شرن ٹکپت نے ”بھارت بھارتی“ لکھی، تو وہ قومی شاعر کہلائے اور الطاف حسین حالی نے ”مسدس

حالی، لکھی، تو انہیں سرسید کی صف میں ہم نے کھڑا کر دیا۔ ۱۹۲۴ کے بعد پٹی فرقہ واریت کی زہریلی فضا کے پس منظر میں ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ کے لکھنے والے ڈاکٹر محمد اقبال نے مسلمانوں کے لئے کچھ خاص رعایتیں اور ہندوستان میں ایک محفوظ گوشے کی بات کی، تو انہیں بھی نہیں بخش گیا، انہیں بھی علیحدگی پسند سرسید کی صف میں ہی لا کھڑا کیا گیا۔ ماسٹر تارا سنگھ اور ڈاکٹر امبیدکر کے مطالبات پر ہماری نظریں نہیں گئیں۔ ایک ہی جذبہ، ایک ہی منش، ایک ہی کام، ایک ہی طریقہ، ایک ہی منزل، لیکن اگر وہ ہندوؤں کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچے، تو وہ دیش بھگتی مانی گئی، انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا، ان کی بھرپور عزت افزائی کی گئی اور وہی کام جب ایک ”مسلمان“ نے کیا، تو اسے مؤرخوں نے ”علیحدگی پسند ذہنیت“ کا پیدا کرنے والا غدار ثابت کر دیا: سمرتھ کو نہیں دوس گوسائیں۔ اقتدار کی سیاست کرنے والوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ تو ایک دو بڑے لوگوں کی نظیر ہم نے پیش کی ہے۔ پورے ملک میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کے کارناموں کو ایسی ہی نیرھی نظروں سے دیکھا گیا ہوگا اور آج بھی دیکھا اور پرکھا جا رہا ہوگا۔ سیکولر جمہوری ملک کے ایسے رہنما جنہیں ہندوستان کے ”آئین“ جو صحیح و سالم بنائے رکھتا ہے، ان کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہے۔ یہ ذہنیت کل بھی غلط تھی اور آج تو نہایت ہی افسوسناک ہے۔ آزاد سیکولر ہندوستان کے نظریات اور اقتدار کے ساتھ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے لئے ایسی سوچ کھلا چیلنج بھی ہے۔ ہمارا آئین ”We, the People of India“ (ہم، ہندوستان کے لوگ) جیسے خوبصورت اعلان سے شروع ہوتا ہے۔ ہر ہندوستانی کو برابری کی بنیاد پر اپنی آرزو کو پورا کرنے کی ضمانت کے ساتھ حساس ہندوستانی ہونے کی ذمہ داریوں سے بھی سے آگاہ کراتا ہے۔ اگر آئین کی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی طبقہ، فرقہ یا فرد کے ذریعہ ہوتی ہے تو وہ ہماری گنگا جمنی ثقافت اور ہندوستانی روایت پر حملہ ہوگا اور ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی تاک میں لگے ہمارے بدخواہوں کو نقب لگانے کا سنہرا موقع دے دیگا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کو ”دوقوم“ ماننے والے سرکردہ مجاہد آزادی لالہ لاجپت رائے نے اس سنجیدہ موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ”Separatist representation“ (علیحدگی پسند نمائندگی) کی جڑیں علی گڑھ کالج اور ”آریہ سماج“ کی

مہموں سے جڑی ہوئی ہیں۔ دیا نند سرسوتی اور سرسید احمد خان دونوں ہی بڑے دلش بھکت تھے، لیکن ان دونوں کی تحریکوں کا انجام علیحدگی پسندی (Separatism) کی ذہنیت کو جنم دینے والی ثابت ہوئیں۔ سرسید کی علی گڑھ تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر تعلیم کی رغبت تو پیدا ہوئی، انہیں حکومت کے نزدیک بھی لا دیا۔ سرسید نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رہنے کی صلاح بھی دی، تاکہ سرکاری حلقوں میں مسلمانوں کے تئیں ناراضگی نہیں پیدا ہو اور ایک مرحلہ ایسا آیا، جب کانگریس ہی نہیں ہندو مخالف انداز اس تحریک نے اپنایا۔^{۱۴} یہ سماج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نے قدیم ہندوستان کے کارناموں پر زور دیتے ہوئے مسلم حکمرانوں کے عہد میں ہندوؤں پر ہوئے مظالم اور مندروں کو لوٹنے، انہیں برباد کرنے کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ ترجیحی انداز میں پیش کیا۔ آریہ سماجیوں نے غیر ہندوؤں کے خلاف ہندوؤں کو منظم کرنے کی جو زوردار مہم چلائی اس کے نتیجے رد عمل میں مسلمانوں کے درمیان علیحدگی پسند جذبہ پیدا ہوا اور آگے چل کر وہ مضبوط ہو گیا۔ مرحوم بدرالدین طیب جی، رحمت اللہ، اعجاز رسوں اور اپنے معاصرین میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی جناح، حسن امام اور مظہر الحق کی حب الوطنی اور ہندو مسلم اتحاد کے جذبات کی لالہ لاجپت رائے نے کافی تعریف کی ہے۔^{۱۵} ہندو مہا سبھا کے صدر کے ناطے لالہ لاجپت رائے نے بمبئی کے ہندو کانفرنس میں ۵ دسمبر ۱۹۲۵ کو اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندو مہا سبھا کے قیام کا خاص مقصد ہندوؤں کو منظم کرنا ہی ہے۔ ہندوؤں کے سب طبقوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لا کر انہیں ایک مضبوط اکائی میں بدلنا اس کی اولیت ہے۔ ہندوؤں کے مفادات کیسے محفوظ رہیں، اس کے لئے کوشش تو کرنی ہی ہے، ہندوؤں کو مذہبی، تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر مستحکم کرنا بھی اس کے خاص مقاصد ہیں۔^{۱۶} یہاں ایک حقیقت قابل غور ہے کہ جب ایک ہندو لالہ لاجپت رائے اور دیا نند سرسوتی کی دلش بھکتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، تو اگر کوئی غیر ہندو مسلمان لیڈر اپنے فرقہ کو منظم کرنے اور ان کے مفادات کی حفاظت کی ضمانت مانگنے کی پہل کرے، تو اسے ”علیحدگی پسند“ کیوں کر کہا جائے گا؟ حالات کا جب منصفانہ تجزیہ کیا جائے گا، تو یہ واضح ہوگا کہ انصاف کے اسی دہرے انداز نے الجھنوں کو جنم دیا اور وقت گزرنے کے ساتھ اسی نے اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش کا روپ لے لیا اور آگے چل کر اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔

آج آزادی کے ۶۳ برسوں کے بعد ہر طبقہ اور فرقہ کی اقتدار میں مناسب حصہ داری اور ریزرویشن کے سوال پر ہندستان میں جو حالت بنی ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہوئے انگریزوں کی موجودگی میں مختلف پارٹیوں، تنظیموں اور فرقوں کی اقتدار میں مناسب حصہ داری کی کش مکش کا انداز لگانا آسان ہو گیا ہے۔ پارلمانی جمہوریت (Parliamentary Democracy) میں Adult Franchise (بالغ حق رائے دہندگی) ”ایک آدمی، ایک ووٹ“ کے نظام نے اقتدار میں حصہ داری کی چاہت کو بے حساب بڑھایا ہے اور منڈل کمیشن کی رپورٹ کے لاگو ہو جانے کے بعد کتنے ہی کمیشن مختلف ذاتوں کی حصہ داری کو محفوظ کرانے کی ضمانت دیتی بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں اس وقت یعنی آزادی سے پہلے جو نتیجہ سامنے آیا، وہ اس وقت کے پیچیدہ حالات کے پس منظر میں لازمی ہی کہا جائے گا، اب اس کی قیمت چاہے جس کسی کو بھی چکانی پڑے۔

مسٹر جناح کی سوانح عمری لکھنے والے دیریندر کمار برنوال نے اپنی کتاب کا خاتمان الفاظ میں کیا ہے:

”جناح مہابھارت کے ایک پرکشش کردار گرن کی یاد تازہ کر دیتے ہیں، پانڈوؤں کا ہم نسب ہونے کے باوجود جس کی تقدیر تھی گورو کی طرف سے لڑنے کی۔ اس میں دورائے نہیں کہ گاندھی اور نہرو کی طرح مسٹر جناح کی شخصیت بھی برصغیر ہند میں وقتاً فوقتاً پھر سے محاسبہ کی مانگ کرتی رہے گی۔ اپنے انداز کی ایک بے مثل تاریخی شخصیت کے ناطے یہ ان کا حق ہے۔“^{۱۷}

حواشی

- ۱۔ زمزم، ماہور، ۹ اگست، ۱۹۴۳ء، بحوالہ محمد فروق قریشی، مولانا ابوالکلام آزاد اور قوم پرست مسلمانوں کی سیاست، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۴ء، ص ۵۳۹
- ۲۔ رویندر کمار اور ہری دیو شرما، سیلکٹڈ ورکس آف موتی لال نہرو، جلد ششم، این۔ ایچ۔ ایم۔ ایل۔، ویکاس، ص ۵۸۲-۵۹۰، بحوالہ جناح اینڈ بٹلک کامریڈان فریڈم اسٹرگل، اسے۔ جی۔ نورانی، آکسفورڈ پریس، کراچی، ۲۰۱۰ء، ص ۸۹-۹۱
- ۳۔ جنک دھاری پرساد، کچھ اپنی، کچھ دلش کی، جاکتی پرکاشن، پٹنہ، ۲۰۰۹ء، ص ۹۳-۹۴

- ۴۔ رام ورچھ مینی پوری، کچھ میں کچھ وہ، انامیکا پبلشرس، دہلی، ۲۰۱۲، ص ۳۶-۳۷
 - ۵۔ زیڈ۔ اے۔ احمد، میرے جیون کی کچھ یادیں، نیشنل بک ٹرسٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۹، ص ۷۲-۷۱
 - ۶۔ مدھو لہیے، ڈاکٹر امبیدکر، ایک جنتن، سردار ولہج بھائی پنیل، ایجوکیشنل سوسائٹی، نئی دہلی، ۱۹۹۰، ص ۵۳
 - ۷۔ ایضاً، ص ۳۶-۳۷
 - ۸۔ اے۔ جی۔ نورانی، جناح اینڈ تھک کامریڈ ان فریڈم اسٹریگل، آکسفورڈ پریس، کراچی، ۲۰۱۰، ص VII-XVI
 - ۹۔ ایضاً، ص VII
 - ۱۰۔ ایضاً، ص VIII
 - ۱۱۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیدکر، لیکھ اور بھاشن، جلد ۸، شگمچا و بھگ، مہاراشٹر سرکار، ۱۹۹۰، ص ۳۲۸
 - ۱۲۔ ڈاکٹر سچید انند سنہا، جناح، جیسا میں نے انہیں جانا، خدا بخش اور نیشنل پبلک لا بیری، پٹنہ، ۱۹۹۳، ص ۱۴-۱۵
 - ۱۳۔ ویریندر گروور، راجا رام موہن رائے، دیپ اینڈ دیپ پبلی کیشن، نئی دہلی، ۱۹۹۸، ص ۱۷۳-۱۷۲
 - ۱۴۔ لالہ لاجپت رائے، رائٹنگس اینڈ اسپیکرز، جلد ۲، یونیورسٹی پبلی کیشن، نئی دہلی، ۱۹۶۶، ص ۱۹۲-۱۹۵
 - ۱۵۔ ایضاً ۱۶۔ ایضاً
 - ۱۷۔ ویریندر کمر برنوال، جناح ایک پورن درشتی، راج کمل پرکاشن، نئی دہلی، ۲۰۰۵، ص ۳۷۹
- اردو کی پرکشش پہچان کے ساتھ اسے اونچائی تک پہنچانے میں فتنی نوٹکسور، دی شکر نسیم، نہال چند لاہوری، مہر چند کھتری، پریم چند، فراق گورکھپوری، پنڈت برج نارائن چببست، پنڈت رتن ناتھ شرشار، گوپی ناتھ اسن، کرشن چندر، جگن ناتھ آزاد، کنور مہندر سنگھ بیدی ایک طویل فہرست ان غیر مسلم اردو کے ادیبوں کی ہے جن کا ذکر کئے بغیر اردو ادب کی

تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا.....

۱۹۴۷ میں اقتدار کی لذت اور آزادی کی پہلی قسط مل جانے کے بعد مکمل آزادی اور پھر اقتدار میں سب کی حصہ داری کے سوال پر جو کش مکش چلی، اس نے ہندوستانیوں کو بڑی قیمت چکانے پر مجبور کیا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو آزادی کی لڑائی جب منزل مقصود پر پہنچی، تو ہم جھلے ہوئے لئے لفائے زخموں سے چورتھے۔ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ کو ہندستان کو دو غیر فطری حصوں میں بانٹ کر ایک الگ آزاد ملک ”پاکستان“ بنایا گیا تھا۔ اس سیاسی پیش رفت نے اس برصغیر میں صدیوں کے آپسی میل ملاپ اور سانجھے تجربوں کی بنیاد پر سنورے اور فروغ پائے مشترکہ سماجی تانے بانے کو پوری طرح تار تار کر دیا۔ بڑے پیمانہ پر ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے سبب ہندستان اور پاکستان میں ہر جگہ غم، غصہ، مایوسی اور عدم اعتماد کا ماحول تھا اور تناؤ کی حالت میں بیشتر ہندو، سکھ اور مسلمان جی رہے تھے۔ ایمر جنسی میں سیزیرن (cesarean) عمل ولادت جیسا طریقہ اپنا کر انچ ہے حالات میں پاکستان کا جنم ہوا تھا اور اس سنگین ماحول میں نو تو نہ معصوم بچے کے لئے جس حساس ماحول کی فطری ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے میسر نہیں تھا۔ ایک نئے ملک کے لئے ایک نیا نظام بنانے، اسے مستحکم اور متوازن بنائے رکھنے میں جو نارٹل ماحول چاہئے تھا، اس کا وہاں پورا فقدان تھا۔ سیزیرن سرجری (cesarean surgery) کے عمل سے گزری ”ماں“ کا جو درد ہوتا ہے، بٹوارے کے بعد وہی درد ہندستان بھی بھگت رہا تھا اور فرقہ وارانہ فسادات کی شدت نے یہاں کی حالت کو ابنا رٹل بنا دیا تھا۔ اپنے ایک حصے کے الگ ہو جانے کی جان لیوا تکلیف کو برداشت کرنا یہاں بھی آسان نہیں تھا، لیکن ایک انہونی واضح شکل لے کر دو ملکوں کی شکل میں قائم ہو چکی تھی اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا سب کی مجبوری تھی۔ نظم و نسق کے مد نظر دونوں ملکوں کی حالت میں پیدائشی طور پر تھوڑا فرق تھا۔ چونکہ برٹش سرکار کے مختلف شعبوں کے دفتر دلی،

کلکتہ اور ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں میں پہلے سے کام کر رہے تھے، اس لئے یہاں بنا بنایا نظام اور کارگر ڈھانچے موجود تھے۔ بٹوارے کا اثر یہاں بھی تھا، لیکن اسے جلد ہی پٹری پر لانے کی یہاں پوری گنجائش تھی۔ لیکن وہاں پاکستان میں بہت کچھ نئے سرے سے بنایا جانا تھا۔ نئے ملک کے لئے مناسب اقتصادی نظام کے ساتھ نئے انتظامی ڈھانچے کو فروغ دینا تو تھا ہی، نئے ملک کے تجربوں کے مطابق ماحول اور لوگوں کی ذہنیت بھی بنانی تھی، جو کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سب بڑے کارخانے، بجلی گھر، معدنیات کے ذخیرے، دفائی اہمیت کے بیشتر بڑے اسٹیشنمنٹ ہندوستان کے حصے میں آئے تھے۔ اس لئے پاکستان کے سامنے مشکلیں ہی مشکلیں تھیں۔ پیدائشی طور پر وہ دو حصوں میں منقسم بھی تھا۔ ایک حصہ سے دوسرے حصہ (شرقی پاکستان) تک آنے جانے کے لئے ہزاروں میل کا سمندری راستہ طے کرنا پڑتا تھا اور جوز مینی اور ہوئی راستے تھے، وہ ہندوستان سے ہو کر گزرتے تھے، جسے استعمال کرنے کے لئے اسے ہندوستان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ نئے ملک ”پاکستان“ کے بن جانے اور جذباتی ماحول میں ٹھہراؤ آ جانے کے بعد جب حقائق سامنے آئے، تب پتا چلا کہ نئے ملک پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے ہر شعبے میں چیلنج ہی چیلنج منہ کھولے کھڑے تھے۔

دونوں ملکوں کی مشترک وراثت رہی، ایک ہی تاریخ اور جغرافیہ رہا، لیکن انہیں اب دو بنانے کا عمل چل رہا تھا۔ اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش اور سامراجی انگریزوں کی سازش کے نتیجے میں ہندوستان کی دو خاص اکائیوں کو ”دوقوم“ ثابت کرتی اقتدار کی سیاست کامیاب ہو گئی تھی اور اب ہندوستان کے حقائق سے انجان رڈ بکلف نے ہندوستان کو منقسم کرنے کے لئے جو میڑھی میڑھی لکیریں کھینچی تھیں، اس کی بنیاد پر جغرافیائی حقائق کو بھی بدلا جا رہا تھا۔ دونوں طرف پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں تھیں۔ دونوں طرف ایک دوسرے کے تئیں عدم اعتماد کا ماحول تھا۔

ہندوستان کی مختلف تنظیموں کے سرکردہ بڑے ہندو لیڈروں اور کانگریس اور اسے حمایت دینے والی پارٹیوں کے مسلم رہنماؤں نے مسلم لیگ کی ”دوقومیت“ کے نظریہ اور اس بنیاد پر ”پاکستان“ کے بننے کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ لیکن مخالفت کے باوجود حالات نے ”پاکستان“ کو ایک حقیقت کے روپ میں بدل دیا تھا۔ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ کو اس کے قیام کا اعلان ہو گیا اور ایک آزاد ملک کی حیثیت میں وہ عالمی برادری میں شامل ہو کر منظوری حاصل کر چکا تھا۔ لیکن ابھی بھی

ہندستان میں ایسے لوگ تھے، جنہیں یہ تبدیلی گوارا نہیں تھی۔ پاکستان کے وجود کو نا منظور کرنے والے ایسے ہی ذمہ دار لوگوں کے اکثر بیان بھی دیکھنے کو مل رہے تھے کہ ”پاکستان“ بن تو گیا ہے، مگر وہ کتنے دنوں تک برقرار رہے گا؟ بس سال دو سال مہینے چھ مہینے، یہی اس کی زندگی ہے۔ جن حالات میں پاکستان وجود میں آیا تھا، وہ اپنے آپ میں پیچیدہ حالات تھے۔ اس ماحول میں نئے نئے بنے پاکستان کے بارے میں پھیلی افواہ اور مایوس کن بیانیوں کا پاکستان میں مثبت اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہاں بھی ہندستان کے خلاف منفی ذہنیت مضبوط ہو رہی تھی۔ گواستہ گروہ اور پھر گوا کا ہندستان میں ملا لینا، حیدرآباد میں ہندستان کا پولس ایکشن (۱۹۴۸) اور جونا گڑھ کا ہندستان میں ضم کیا جانا (۱۹۴۸) کچھ ایسے واقعات تھے، جن کی وجہ سے ذر کی ذہنیت میں گرفتار وہاں کی لیڈر شپ اور عام لوگ ”ہندستان“ کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ شک کے ماحول میں وہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہندستان اور ہندستانی، خاص کر یہاں کے ایسے ہندو، جو غیر منقسم ہندستان کا خواب برسوں سے دلوں میں سموئے ہوئے تھے، وہ اس کو بھولنے کو تیار نہیں، پاکستان کے وجود کو ماننے کو ہی تیار نہیں، وہ کسی وقت اسے ختم کر سکتے ہیں، طاقت کے زور پر دوبارہ اپنے میں ملا بھی لے سکتے ہیں۔ نتیجتاً اپنے قیام کے کچھ دنوں کے بعد ہی اپنی محافظت کے مد نظر پاکستان بغداد اور سنو پیکٹ جیسے مغربی ملکوں کی فوجی محافظتی تنظیموں کا ممبر بن کر امریکی خیمہ میں جا بیٹھا۔ کشمیر میں پاکستان حمایت یافتہ قبائلی دراندازی (۱۹۴۷) کے ساتھ دونوں نئے پڑوسی ملکوں کے درمیان تلخی بھرے ٹکراؤ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وہ وقت ہے، جب پاکستان کی سرکاری پالیسیوں میں فوجیوں کی دخل اندازی بھی شروع ہوئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط اور لازمی ہوتی چلی گئی، نتیجتاً وہاں جمہوریت کی جڑیں نہیں جم سکیں۔ وہاں کی سیاسی حالت امریکی خیموں کو وہاں پاؤں جمانے کا موقع دیتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں نہ خود انحصاری آئی اور نہ خود اعتمادی اور نہ وہاں سرکاروں کا استحکام۔ ۱۹۷۱ میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان شدت پسندوں کا گڑھ۔ پڑوسی ملک افغانستان کے واقعات کا اثر بھی یہاں پڑنا تھا ہی، لہذا کسی نہ کسی بہانے وہاں امریکی دخل اندازی شروع ہوئی۔ یو۔ این۔ او۔ کے فیصلوں کی آڑ میں ان شدت پسندوں پر امریکی بم گرنے لگے اور وہ علاقہ نئے امریکی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بن گیا۔ نتیجتاً پاکستان ہی نہیں پورے برصغیر کے لئے آج خطرناک حالت بنتی چلی جا

رہی ہے۔

پاکستان کے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح (۱۸۷۶-۱۹۴۸) کی ۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ کو موت اور ہندستان کے عبوری سرکار میں وزیر خزانہ رہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا پشتور کے عوامی جلسے میں ۱۹۵۱ میں قتل کے بعد وہاں سیاسی عدم استحکام اور سازشوں کا سلسلہ چلا۔ ۱۷ اپریل ۱۹۵۳ کو دوسرے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کو جنرل غلام محمد نے درخواست کر خود کو صدر بن کر وہاں نہ ختم ہونے والے سیاسی عدم استحکام اور فوجی دخل اندازی کی شروعات کر دی۔ علاقائیت کی لعنت نے بھی رنگ لانا شروع کیا۔ اقتدار کی کش مکش کے اس ماحول میں ہندستان سے گئے مہاجرین کے لئے بڑے دنوں کی آمد کی آہٹ سنائی پڑنے لگی تھی۔ مرکزی حکومت میں مایوس کن تبدیلیوں کا ایسا سلسلہ چلا کہ لوگ یہ کہنے کی حالت میں نہیں رہے کہ آج جو وزیر اعظم یا صدر وہاں ہیں، کل وہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ مارشل لا، صدور کی تانا شاہی، وزیروں اور وزیر اعظموں کے قتل نے پاکستانیوں کی روزمرہ کی زندگی کو تو ابھادیا ہی، وہاں کی انتظامیہ سوالوں کے گھیرے میں آتی گئی۔ سرکاری پالیسیاں، خاص کر خارجہ پالیسی، ہندستان مخالفت پر ہی مرکوز رہی اور ہندستان کے تئیں ہمیشہ شبہات کا ماحول ہی بنا رہا۔ نتیجتاً دونوں ملکوں کے درمیان تین لڑائیاں ہوئیں اور سرد اور گرم رشتوں کا سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد اور ٹکراؤ کی فضا بنانے میں اہم مددگار رہا ہے۔ ۱۹۷۱ میں بنگلہ دیش کے بننے کے بعد اس برصغیر کی سیاست نے مزید الجھنوں کو جنم دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان موجود گہری خلیج اور گہری ہو گئی ہے۔

آزادی کے بعد ہندستان میں بھی حالت کو معمول پر لانے میں کافی وقت لگا۔ یہاں انتظامی ڈھانچہ نچہ موجود تھا اور تجربہ کار لیڈر شپ کی موجودگی میں حالت کو سنبھالنے میں جلد کامیابی ملی۔ گاندھی جی ابھی موجود تھے اور اپنے نظریات پر پڑ رہے چوتھوں حملوں کے ساتھ اپنے پیروکاروں کی بے رخی کا درد جھیل رہے تھے۔ لیکن امن اور یکجہتی کا ماحول کیسے بنا رہے ان کی اولیت بنی رہی۔ آزادی کی لڑائی میں سرگرم رول ادا کرنے والے ان کے پرستاروں کے سامنے جب اقتدار آ گیا، تو انہوں نے اسے ہی ترجیح دی، گاندھی جی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان کے وجود کو گاندھی جی نے ایک حقیقت پسند مدبر کے ناطے کھلے دل سے تسلیم کیا تھا

اور دونوں ملکوں کے درمیان اچھے رشتے قائم رہیں، اس کے لئے مناسب ماحول بنانے میں وہ سرگرمی سے لگے رہے۔ وہ کشمیر کی صورت حال سے متفکر تھے اور اس مسئلہ کو یو۔ این۔ او۔ میں لے جانے کے خلاف تھے، لیکن اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے اسے نامنظور کیا۔ ۴ جنوری ۱۹۴۸ کو دلی کی اپنی پرارتھنا سبھا میں انہوں نے کہا تھا کہ ان ملکوں (ہندستان اور پاکستان) کو اپنے مسائل خود مل بیٹھ کر طے کر لینا چاہئے۔ اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لئے تیسرے فریق کو اس میں لانا ان دونوں ملکوں کے لئے نقصان دہ ہوگا اور آگے چل کر دونوں بڑی طاقتوں کے غلام ہو جائیں گے۔ گاندھی جی کے وہ شبہات اب حقیقی روپ میں ہمارے سامنے ہیں۔

گاندھی جی پوری طرح سمجھ چکے تھے کہ جواہر لال اور کانگریس ان کے خوابوں کے ہندستان کے تصورات سے متفق نہیں۔ ”ہند سراجیہ“ کے نظریات کے بجائے مغربی پارلمانی جمہوریت اور وہاں کے ترقیاتی ماڈل ہی ان کی اولیت ہے۔ جواہر لال نے گاندھی جی کو لکھے اپنے خطوط میں اس کا اشارہ دے دیا تھا اور اپنے اٹھائے قدموں سے واضح کر دیا کہ ہندستان کی تعمیر نو اور اس کی چو طرف ترقی پارلمانی جمہوریت اور مغرب کے ترقیاتی ماڈل کو اپنانے سے ہی ممکن ہے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ میں گاندھی جی سے ہوئی ان کی مراسلت سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آزاد ہندستان گاندھی جی کے تصورات کا ہندستان نہیں بنے جا رہا ہے۔ گاندھی جی اپنے پرستاروں کے بدلے روپے سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ملک کی جو حالت بن گئی تھی اس میں کوئی نئی پہل کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس لئے امن بحالی ہی ان کی اولیت بنی رہی۔ ۶۳ برسوں کے آزاد ہندستان کی تاریخ واضح کر رہی ہے کہ اس برصغیر کے بیشتر مسائل اور ہند پاک رشتوں کی الجھنیں کشمیر سے ہی جڑی ہوئی ہیں اور مغربی طاقتیں یو۔ این۔ او۔ کی آڑ میں چوہے بلی کا کھیل کھیل کر اپنے ہتھیاروں کا کاروبار چمکائے ہوئے ہیں اور اب تک کا اپنا یا ترقیاتی ماڈل بھی بیشتر ہندستانیوں کی تقدیر نہیں بدل سکا ہے۔

ہم ان سیاسی حالات کا جائزہ لے چکے ہیں، جہاں حالت کچھ ایسی بن گئی تھی جہاں گاندھی جی اکیلے نظر آتے ہیں اور ان کے نہیں چاہنے کے باوجود ملک کا بٹوارا ہوا اور ہندستان کی کوکھ سے پاکستان کا جنم ہوا۔ اپنی کوششوں میں مات کھائے گاندھی جی نے کھلے دل سے حقیقت کو تسلیم کیا اور نہ صرف پاکستان کے وجود کو فراخ دلی سے قبول کیا، بلکہ اپنے امن مشن میں اسی

انہماک سے لگے رہے، جس طرح پہلے لگے ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان پر امن رشتہ قائم ہو، دونوں ملکوں کی عوام کے بیچ یکجہتی کا رشتہ بنا رہے، یہ کوشش ان کی اولیت تھی، اسی مقصد سے وہ پاکستان جانے کا منصوبہ بھی بنا چکے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان اور متحدہ ہندوستان کی کشمکش اب ختم ہو چکی ہے، اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور دونوں ملکوں میں ہندو اور مسلمان امن پسند شہری کے روپ میں ساتھ ساتھ رہیں، یہی کوشش سب کی ہونی چاہئے۔ گزرے ہوئے کل کی باتوں پر ماتم کرنا آگے بڑھنے کے راستے میں معاون نہیں، بلکہ رکاوٹ ہی بنے گا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں لوگوں سے کہا۔ انہوں نے صلاح دی کہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے کو مہذب شہری کی شکل میں پیش کرنے کی لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ حوصلہ بڑھاتے ہوئے اقلیتوں کو انہوں نے صلاح دی کہ نہیں بھی سمجھنا چاہئے کہ اکثریتوں کی طرح وہ بھی اس ملک کے باوقار شہری ہیں اور ملک کی تعمیر میں انہیں بھی اہم رول ادا کرنا ہے۔

تاریخی واقعات کے پس منظر میں حالات کے منصفانہ تجزیہ سے واضح ہوتا ہے کہ گاندھی جی ہی واحد ایسے ”ہندو“ ہیں، جنہوں نے پاکستان بننے کی پرزور مخالفت کرتے اپنی دانش پر ملک کے ہزاروں کی بات کی، لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف سیاست نے کروٹ لے لی اور پاکستان بن گیا، تو اس کے وجود کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ ہندوستان کے ساتھ پاکستان میں بھی امن قائم ہو، اس کے لئے اپنی مستعدی دکھائی اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے پنڈت سندر لال کو اپنا نمائندہ بنا کر پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح اور وزیراعظم لیاقت علی خان سے ملنے کے لئے بھیجی تھا، تاکہ اپنے امن مشن میں وہ پاکستان جائیں، یہ فضا بنے۔ ۱۲ فروری ۱۹۴۸ کا دن بھی ان کی روانگی کا لگ بھگ طے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا، اقتدار کی سیاست راستے میں حائل ہو گئی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ کو ان کے ماردئے جانے کے بعد ”پاکستان“ کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ماننے والا شید ہی کوئی ”ہندو“ بچ رہا ہو۔ آج ۶۴ برسوں کے بعد جو حالت ہے، اس میں واضح ہوتا ہے کہ واقعی ”پاکستان“ ایک خود مختار مسلم ملک ”پاکستان“ کے روپ میں ہندوستانیوں، خاص کر ہندوؤں کی اکثریت کو قبول نہیں ہے۔ حقائق کو جھٹلاتے اس منفی نظریہ کا نتیجہ بھی غیر تعمیری ہی شروع سے دکھتے چلا آ رہا ہے۔ اس ذہنیت کا برا اثر دونوں ملکوں کے رشتوں پر تو پڑتا ہی رہا ہے، یہاں کی ہندو اور مسلم آبادی کے رشتوں کو بھی اس

نے بہت متاثر کیا ہے۔ نتیجتاً دونوں فرقوں کی خاصی بڑی آبادی کے درمیان عدم اعتماد کے رجحان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا آرہا ہے۔ چونکہ سوچ کا یہ انداز ہمارے درمیان گہرائیوں تک موجود ہے، لہذا حالات کے مد نظر وہ کبھی ابھر کر سامنے آتا ہے اور کبھی اندر ہی اندر ہماری سوچ اور برتاؤ کو مستحکم نہیں ہونے دیتا اور ”فرقہ واریت“ کی شکل میں اکثر وہ ابھر آتا ہے۔ یہ گرم اور سرد رشتوں کا سلسلہ ہماری ہی نہیں، شاید اس پورے برصغیر کی تقدیر بن گئی ہے۔

تقسیم ہند کے نتیجے میں دو آزاد ممالک تو بن گئے لیکن دونوں کے درمیان کے رشتوں پر عدم اعتماد کا گہرا چھایا رہا۔ پاکستان میں کسی طرح کی بد امنی ابھرے یا وہاں کوئی تکلیف دہ حادثہ ہو، وہاں کی انتظامیہ کو اس واقعہ کے پیچھے ہندوستانی ایجنٹ اور خفیہ ایجنسی (RAW) کا ہاتھ نظر آنے لگتا ہے اور پھر بڑے پیمانے پر ہندوستان مخالف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں بچ رہے ہندو اور سکھ اُسی تکلیف دہ حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو یہاں کے مسلمانوں کی اکثر ہو جاتی ہے۔ خوف زدہ ذہنیت کا شکار پاکستان ہمارے متعلقے میں چھوٹا ملک ہے اور وہاں بدقسمتی سے جمہوریت کی جڑیں نہیں مستحکم ہو پائی ہیں۔ وہاں کی پالیسیوں کے تعین میں ”سوں“ سے زیادہ ”فوجی“ مداخلت ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنائے جانے کے بعد ہندوستان مخالف ذہنیت وہاں اور مضبوط ہوئی ہے۔ اس علاقے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے مغربی ملکوں کی بھی پالیسی رہی ہے کہ اس علاقے میں عدم توازن بنا رہے، تاکہ انہیں ان کی بگڑی ہوئی حالت سے فائدہ ملے۔ ان کے ہتھیاروں کا کاروبار بھی چمکے، دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرنے کا سنہرا موقع بھی انہیں ملے اور انسانی اقدار کے نگہبان ہونے کا ان کا نہ نہاد مکھوٹا برقرار رہے۔

یہاں ہندوستان میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ سوچنے کا انداز وہاں سے بہتر نہیں ہے۔ ہرنا پسندیدہ واقعات کے پیچھے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی۔ ایس۔ آئی۔ (ISI) یا اس سے متاثر افراد اور تنظیموں کی کرتوت ہمیں بھی نظر آنے لگتی ہے۔ دونوں طرف کے کچھ واقعات میں ان کے ہاتھ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، دونوں باتوں کی گنجائش ہے۔ چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان شبہات اور عدم اعتماد کی جڑیں پیدائشی طور پر گہری ہیں، اس لئے بغیر تحقیقات کے ان کی طرف اشارہ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کی سرکاریں تو آمنے سامنے دیکھنے لگتی

ہی ہیں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھی تختی بڑھتی ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کے آپسی شک و شبہ کے ماحول میں تخریب کاری منصر حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، اس کی بھی پوری گنجائش بنی رہتی ہے۔ پاکستان سے حاصل قابل اعتبار خبروں کے فقدان میں وہاں کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہاں ہندوستان میں جب کوئی ناپسندیدہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو پھر رٹے رٹاے مسلم تنظیموں کا نام اچھال کر بغیر جانچ کئے، بغیر وارنٹ کے پولس کچھ مسلمانوں کو پہلے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہے اور اس کے بعد جانچ پڑتال میں لگتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اس عمل میں زیادہ تر ب قصور مسلمان پولس کے مارٹس بن جاتے ہیں۔ پہلے دائرہ والے مولوی، مدرسے اور نوجوان شکار بن جاتے تھے اور اب تاجر، کاریگر، نجیر، کمپیوٹر کے جانکار اور ڈاکٹروں کی شامت آلی ہوئی ہے۔ اس عمل میں پولس اور جانچ ایجنسیوں کی غیر جانبداری سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ایسے پولس ایکشن کا ملک گیر احتجاج ہونے لگا ہے۔ بہار اور یوپی کے چھ مہمے ایسے ایکشن کے نشانے پر ہیں اور یہاں کی مقامی سرکاری مسلمانوں کے ساتھ حقوق انسانی سے متعلق تنظیموں کے اعتراضات جھیل رہی ہیں کیونکہ اس جانبدارانہ رویے سے اصلی مجرم تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔

دنیا میں ہماری پیچیدگی ایک ایسے پورل بناوٹ والے سیکولر جمہوری ملک کی ہے، جس کا مذہبی اور سماجی تانا بانا بڑا الجھا ہوا ہے۔ اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں آپسی کش مکش اور ٹکراؤ کی لازمی حالت بھی اکثر بنتی رہتی ہے۔ خالص اقتدار کی سیاست کرنے والوں کے لئے یہاں کی سماجی بناوٹ کی پیچیدگیاں اکثر موافق ثابت ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کا خوب موقع انہیں ملتا رہتا ہے۔ مغربی پارلیمانی نظام پر مبنی جمہوریت بالغ حق رائے دہندگی کے ایک آدمی ایک ووٹ کے نظم پر منحصر ہے۔ اس نظام کا غلط استعمال یہاں کھل کر ہوتا رہا ہے۔ اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے، تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ ”ذات“ اور ”فرقہ وارانہ“ سیاست ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ لیکن اس سیاست کا سماج پر جو اثر پڑتا ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک سماج میں ناچاقی پیدا کرتی ہے تو دوسرا نفرت اور جلد نہ مٹنے والی خلیج۔ اور حالات سے فائدہ اٹھانے کے فراق میں دونوں ہی ذہنیت والے لوگ لگے رہتے ہیں۔ خاص کر فرقہ واریت کی سیاست کرنے والے عناصر ایسے موقعوں کی تلاش میں ہی رہتے ہیں اور موقع نہ ملے، تو بھی

ویسی حاست بنانے میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ فرقہ واریت پھیلانے کے سلسلے میں یہاں کی میڈیا کارول بھی تعمیری نہیں رہا ہے۔ کچھ اصلی اور کچھ فرضی حقائق کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے دونوں فرقوں کے درمیان جو تناؤ بڑھتا ہے، اس کا اثر سرحد پار تک پہنچتا ہے۔ دونوں طرف ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عدم اعتماد کی خلیج کچھ اور ہی بڑھ جاتی ہے۔ صبح سے شام تک اکثر یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں کے سارے ناپسندیدہ واقعات کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ایسے پروپیگنڈا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ”پاکستان“ اور یہاں کے مسلمانوں کے خلاف منفی ماحول بنتا ہے، کیونکہ اس ”سازشی پاکستان“ کو تو مسلمانوں نے ہی بنوایا ہے، یہاں یہی ذہنیت پہلے سے بنی ہوئی موجود ہے۔ ملک کے بٹوارے کے وقت سے ہی غلط جانکاریوں کی بنیاد پر جو ماحول بنایا گیا، اس کی روشنی میں پاکستان بنوانے کے مجرموں میں صرف اور صرف ”مسلمان“ ہی دکھائے جاتے رہے ہیں، جو تاریخی سچائی نہیں ہے۔ مسلم لیگ کچھ مسلمانوں کی پارٹی رہی۔ اس نے پاکستان کا مطالبہ کیا، اسے صاف کہنے کے بجائے سب مسلمانوں کو ناکردہ گناہ کے الزام میں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا رہا، جو مناسب نہیں ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کانگریس اور بڑی تعداد میں اس کے لیڈران، ہندو مہاسبھا، اکالی دل، جن سنگھ اور سنگھ پرپوار، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ فی زمانہ انگریزی سرکار کے ملک کے بٹوارے میں رہے رول کو جرم کی حد تک چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لہذا مسلمانوں اور صرف مسلمانوں کو بٹوارے کا مجرم مان کر سیاست کی جاتی رہی اور یہاں کا ماحول پراگندہ ہوتا رہا۔ اور ایسے وہ لوگ جن لوگوں کی نظر میں یہاں کے مسلمان ہمیشہ کھٹکتے ہی رہے ہیں، ان کو اپنی سیاست چمکانے کا سنہرا موقع ملتا رہا۔ نتیجتاً مسلمانوں کے لئے تحفظ اور سکون کی زمین سکڑتی گئی۔ ہندوستانیوں کی یہ دوسری بڑی آبادی اپنے تحفظ اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی فکر میں چوبیس گھنٹے بتلا کر دی گئی۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس پارٹی نے ان کی جان و مال کی محافظت کی ضمانت دینے کا بھروسہ دلایا یا باوقار، خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع مہیا کرنے کا سبز باغ دکھایا، یہ ان کے ساتھ لگتی گئی۔ آج ۶۳ برسوں کے آزاد ہندستان میں مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں، یہ گوپال سنگھ، رنگنا تھ مشرا اور سچر کمیشن کی رپورٹیں بتلا رہی ہیں۔

”فرقہ واریت“ اقلیتوں کی ہو یا اکثریتوں کی، دونوں ہی خطرناک اور قابل مذمت

ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سول سوسائٹی کا بنا بنایا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ اس سیاق و سباق میں زیادہ تر دانشور ایک رائے ہیں کہ ”اکثریتوں“ کی فرقہ واریت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہاں تعداد کی دنا موجود ہوتی ہے، ساتھ ہی قومیت کا وہ لبادہ اوڑھے رہتی ہے۔ تاریخی شواہد وضاحت سے اس دلیل کی تصدیق کرتے ہیں۔ کلچرل نیشنلزم کی ابتدا ۱۹۰۴-۱۹۰۵ء سے ہی ہندستان میں ہونے لگی تھی۔ گزشتہ ابواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان چلی اصلاحی اور احیا پرستی کی تحریکوں نے ان کے درمیان بیداری لائی، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ان تحریکوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تیکھے تیور لئے لاکھڑا بھی کیا ہے۔ غلامی کے دنوں میں نفرت اور ٹکراؤ کے خاص اسباب تھے غڈھی، سنکھشن، گنوکشی، جہاد، قربانی، کافر، مسجدوں کے سامنے باجوں کا بجانا اور تبلیغ۔ ان مسائل پر آزادی سے پہلے کافی بحثیں ہو چکی ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سر پھونو دل اور فرقہ وارانہ فسادات بھی خوب ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے دوری بنانے کی جو لگاتار کوشش ہوئی، نتیجتاً اس نے ملک کو تقسیم کی حدوں تک پہنچا دیا۔ لیکن اتنی بڑی قیمت چکانے کے باوجود ہماری ذہنیت میں بنیادی تبدیلی نہیں آ سکی، یہ ہماری بد قسمتی ہے، ملک کی تقسیم، لاکھوں لوگوں کا مارا جانا اور بے انتہا بربادی ہمیں مثبت سبق نہیں دے سکی۔ پاکستان بننے کے بعد جو ماحول بنتا رہا، اس کے منصفانہ تجزیہ سے پتا چلتا ہے کہ اکثریتوں کے فرقہ پرست عناصر کے لئے یہ المیہ ”سبق“ بننے کے بجائے ”طاقت بڑھانے والا ٹوک“ ثابت ہو گئے۔ تقسیم ملک کو ایشو بنا کر ان کی فرقہ وارانہ مہم اور تیز ہوئی اور ان مہموں نے ایسی زہریلی فضا بنا دی، جہاں ان کے لئے حصول اقتدار آسان ہوا، لیکن پاکستان اور بہت حد تک ہندستانی مسلمانوں کے خلاف ماحول غیر دوستانہ بنتا گیا۔

آزادی سے پہلے جو صورت حال بنی تھی اس میں اکثریتوں کے وہ فرقہ وارانہ عناصر اپنی تنگ نظریوں پر مبنی مقاصد کے حصول میں ناکام ضرور رہے، لیکن انہوں نے فرقہ واریت کی توسیع کی زمین پوری طرح تیار کر دی۔ آزاد ہندستان میں اسی ایجنڈا پر انہوں نے پھر مستعدی سے کام کرنا شروع کیا۔ آزادی کے بعد ہندستان نے جو سیکولر جمہوری نظم کو اپنایا، وہ انہیں آج بھی منظور نہیں ہے۔ فاشٹ ذہنیت کے پروردہ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور سنگھ پر یوار نے سب ہندستانیوں کو عام آئینی حقوق اور مواقع کی ضمانتیں مہیا کراتے جمہوری نظم ”جمہوریت“ اور

سیکور جمہوری آئین کو بھی ”ہندستان“ کے لئے کبھی مناسب نہیں مانا ہے۔ ان عناصر کے محرک پیشوا آر۔ ایس۔ ایس۔ کے بانی ڈاکٹر ہیڈگوار اور ان کے جانشین گرو مادھو سدا شیو گول والکر نسل پرست جرمن فاشٹ ڈکٹیٹر ہٹلر کو اپنا رول ماڈل مانتے رہے اور یہاں ہندستان میں بھی ویسے ہی نظم کو قائم کرنا ان کی ادیت رہی ہے۔ گرو گول والکر نے اپنی کتاب "Our Nationhood Defined" کے ۱۹۴۷ء کے ایڈیشن میں واضح الفاظ میں کہا، ”ہندستان میں رہنے والے غیر ہندوؤں کو ہندو ثقافت اور ہندو مذہب کا احترام کرنا ہوگا، اسے عقیدت سے دیکھنا ہوگا۔ جو لوگ بیرونی ملکوں کی جانب دیکھتے ہیں، انہیں یہاں کا وفادار ہونا پڑے گا۔ انہیں ہندو قوم کا تسلط قبول کرنا ہوگا۔ انہیں خاص رعایت نہیں ملنی چاہئے، یہاں تک کہ انہیں ہندستان کی شہریت کا حق بھی نہیں ملنا چاہئے۔“ انہوں نے اپنے سنگھٹن آر۔ ایس۔ ایس۔ کے قیام (۱۹۴۵) کے ساتھ جس خطرناک ایجنڈا پر کام کرنا شروع کیا، وہ کھلے طور پر ہٹلر کے ذریعہ اپنائی گئی راہ ہی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ وہ وہی برتاؤ کرنا مناسب مانتے، جو ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے لئے جائز مانا تھا۔ اپنے خیالات کو واضح کرتے ہوئے گرو گول والکر "Our Nationhood Defined" میں کہتے ہیں: ”اپنی ثقافت اور نسل کو اچھوتا رکھنے کے نظریہ سے جرمنی میں جو یہودیوں کی نسل کشی کی گئی، اس سے دنیا کو بہت گہری چوٹ پہنچی۔ اپنی خاص نسل کے تئیں فخر کے احساس کی وہ انتہا ہے۔ مختلف نسلوں کا انضمام کتنا مشکل ہے، اسے جرمنی نے ثابت کیا ہے۔ ہندستان کے لئے یہ سبق بن سکتا ہے، اس کا فائدہ اسے اٹھانا چاہئے۔“ گول والکر وہیں پر نہیں رکتے ہیں۔ ۱۹۶۶ء میں ان کی کتاب، جسے سنگھ پر یوار اصولی گائیڈ ماننا ہے، Bunch of Thoughts شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندستان کی سالمیت کے لئے خصوصی طور پر تین خطروں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ ہیں: مسلمان، عیسائی اور کمیونسٹ۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جن سنگھ کے اہم لیڈر رہے بلراج مدھوک نے اپنی کتاب Indianization میں ان خطروں سے نمٹنے کے لئے ویسے ہی قدم اٹھانے کی صلاح دی ہے، جن پر چل کر ہٹلر نے جرمنی میں کامیاب تجربہ کئے تھے۔ بلراج مدھوک نے صاف لفظوں میں یہاں کی اقلیتوں کو ہندستانی ہندوؤں کے رنگ میں خود کو رنگ لینے کی دھمکی بھری صلاح دی، ورنہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اسی ذہنیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ”دشو ہندو

پریشد“، ”بجنگ دل“ اور ”سنگھ پر یوار“ نے انہیں صاف اشارہ بھی دے دیا ہے، ”پاکستان“ یا ”قبرستان“۔ اسی زہریلی ذہنیت کا ابھی ثبوت دیا ہے جتنا پارٹی کے صدر، جو آر۔ ایس۔ ایس۔ کے سرگرم ممبر رہے ہیں اور ابھی مشہور امریکی ہاورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ہیں، سبرمنیم سوامی نے۔ انہوں نے ۱ جولائی ۲۰۱۱ کے DNA میگزین میں اپنے ایک مضمون میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستانی آئین میں مسلمانوں کو جو ووٹ دینے کا اختیار ہے، اسے ختم کر دیا جانا چاہئے۔ اس بیان پر ملک گیر تیکھار د عمل ہوا اور اسی یونیورسٹی سے جڑے ۱۲۶۰ اسکالروں نے زبردست احتجاج کیا اور دو اسکالروں، امنگ کمار اور بجنے پنو نے یونیورسٹی کے ذمہ داروں پر زور ڈالا ہے کہ اس قابل اعتراض کردار والے سوامی کو ہاورڈ یونیورسٹی سے نکال دیا جانا چاہئے۔ (ہندستان ٹائمز، پننہ، جولائی ۲۹، ۲۰۱۱)

ہندستان میں سیکولر سوچ اور انسانی قدروں میں یقین رکھنے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے ہندستان کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اسے غیر جانبداری سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ ہندستان کو بنانے اور سنوارنے میں مسلمانوں کے تاریخی رول کو تسلیم کرتے ہوئے اسے وہ ہندستان کی تاریخ کا سنہرا باب مانتے ہیں۔ کئی معنی میں اس رول کو اس علاقہ کے لئے نعمت مانا ہے۔ نفرت سے بھری تنگ نظر سنکھی ذہنیت کو ایسے لوگوں نے کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پلوں ہندستان کے لئے انہیں نہایت خطرناک اور ضرر رساں مانا ہے۔ ایسے لوگ نظریاتی سطح پر سنگھ پر یوار کی مخالفت تو کرتے ہی ہیں، آئے دن سماجی اور سیاسی سطح پر ان کے نظریہ کے خلاف مورچہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ سیکولر اقتدار اور انسانی نظریات میں اعتقاد رکھنے والے یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے لئے تنگ ہوتی زمین میں ان کا حوصلہ بنائے رکھا اور ہر آزمائش کی گھڑی میں ان کے ساتھ دیانتداری سے کھڑے رہے ہیں۔ ناموافق حالات کے باوجود، یوسیو کے بھنور میں پھنسے مسلمانوں کی پشت پناہی میں سرگرم رہے یہی لوگ اس مشترکہ ثقافت کی علامت ہیں، جس ثقافت پر ہمیں ناز ہے۔ آزاد ہندستان کے ۶۳ برسوں کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہی سیکولر جمہوری ہندستان کی آبرو بچائے رکھنے کی ضمانت بھی ہیں۔ سنگھ پر یوار ان پر بھی نشانہ سادھنے میں ہچکچاتا نہیں۔ آزادی کے بعد بہت نشیب و فراز جھیتا ہندستان اب اس مقام پر آ پہنچا ہے، جہاں سے اس کے پیچھے لوٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا،

عالمی برادری میں اس کی اپنی پہچان قائم ہو چکی ہے اور یہ پہچان ہندوستان نے اپنے وسیع نظریات کی بنیاد پر حاصل کی ہے۔ اگر تنگ نظر اور دقیانوسی خیالات کے حامل لوگوں کا زور بڑھتا ہے، تو وہ ہندوستانی روایت (Ethos) کے خلاف ہوگا اور اسے پناہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا ہندوستان کی بربادی کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔

”پاکستان“ کے بن جانے کے بعد ہندوؤں کو گمراہ کرنے والے نظریات کے حاملوں کو ہندوستان میں اپنا اثر بڑھانے کا سنہرا موقع ملا۔ ملک کی تقسیم کا جلتا ہوا مسئلہ تو ان کے پاس تھا ہی، مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی غلط فہمی پیدا کرنے اور پھیلانے کی منظم مہم چلی۔ مسلمانوں کی چار شاخیاں، ان کی بڑھتی ہوئی آبادی، پاکستان کے لئے جاسوسی، یکساں سول کوڈ، دفعہ ۳۷۰، اردو اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے جذباتی مسائل کو بنیاد بنا کر حالات کو الجھانے کا لگا تار کوشش ہوتی رہی۔ ہٹلر کے بعد کچھ دنوں تک یہاں کی سول سروس، پولس محکمہ اور Military Stablishment انگریزوں کے زمانے میں بنے درمیانہ ڈھڑے پر چلی، فرقہ واریت کے زہر سے وہ بچی رہی۔ ذمہ دار جگہوں پر تقرر کرنے والے افسروں اور نیچے کے اہلکاروں کی تقرریوں میں چوکی برقی گئی تھی، تاکہ انتظامی ڈھانچہ تنگ نظر دقیانوسیت سے پاک رہے۔ انگریزوں نے ”لڑاؤ اور حکومت کرؤ“ کی پالیسی ضرور اپنائی تھی، لیکن یہاں کے پلورل سماج کے حقائق اور کام میں معیار کا انہوں نے ہمیشہ خیال رکھا، کیونکہ چست درست نظم و نسق ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لئے بہت ضروری ضمانت تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آزادی کے بعد سیاست کے اثر میں اس شعبہ میں بھی فرقہ پرست عناصر کی منظم ڈراندازی شروع ہو گئی۔ بڑی قیمت چکانے کے باوجود آزادی کے بعد بھی ”فرقہ واریت“ کے زہر نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آزادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی تنگ نظر ذہنیت سے متاثر عناصر نے سرگرمی سے سراٹھانا شروع کیا اور فسادات کا دور شروع ہوا۔ آزاد ہندوستان میں پہلا بڑا فرقہ وارانہ فساد ۱۹۶۱ء میں مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق ۱۹۶۳ء میں ۱۶، ۱۹۶۳ء میں ۳۱، ۱۹۶۵ء میں ۵۶، ۱۹۶۶ء میں ۶۳، ۱۹۶۷ء میں ۶۱ اور ۱۹۶۸ء میں ۱۱ بڑے فسادات یہاں ہوئے جہاں بڑی تعداد میں جان اور مال کی بربادی ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ ان فسادات میں اقلیتی مسلمانوں کو ہی بہت کچھ بھگتنا پڑا۔ ۱۹۶۹ء میں گجرات کے

بڑے حصے میں ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ احمد آباد، بڑودہ اور سورت کے فسادات تو اپنی تباہی کے مد نظر انتہائی قابل مذمت، تکلیف دہ اور خطرناک رہے۔ ۱۹۶۹ گاندھی کی ولادت کا سوواں برس تھا اور حکومت ہند کی دعوت پر سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان صد سالہ تقریبات کے مہمان خصوصی کے طور پر ہندستان آئے ہوئے تھے۔ گاندھی جی کے شہر میں ان کی صد سالہ برسی کے موقعہ پر مذہب کے نام پر خونی کھیل کا کھیلا جانا اور مسلمانوں کا گجرات کے بڑے حصے میں جین دشوار ہو جانا، گاندھی جی کے تئیں ہی نہیں ہندستان کے ساتھ شرمناک مذاق تھا۔ حالات کو معمول پر لانے کے لئے بادشاہ خان کو بھوک ہڑتال پر بیٹھنا پڑا تھا۔ گاندھی جی کی صد سالہ برسی کے مد نظر ملک گیر پروگراموں کے سلسلے میں وہ جہاں بھی گئے ہندستان کے حالات پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہندستان کی وہ سیکور ڈیموکریسی خطرہ میں ہے، جس کی جڑوں کو گاندھی جی نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ انہوں نے سرکار اور بااثر ہندستانیوں کو آگاہ کرتے ہوئے بہت چوکس رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بدقسمتی دیکھئے دوسرے برس ہی ۱۹۷۰ میں مہاراشٹر کے بمبونڈی، جدگھاؤں اور مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے جہاں سرکار بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی جانی اور مالی نقصان کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہندستان کا "مین چیسر" کہے جانے والے بمبونڈی، جدگھاؤں اور مہاراشٹر کے ہینڈ لوم اور ہتھ کرٹھوں کے کاروبار کو برباد کر دیا گیا اور اس سے جڑے کاریگر، جو زیادہ تر مسلمان ہی تھے، کھانے پینے کو محتاج ہو گئے۔ جو مارے گئے سو مارے گئے، جو بچے اس میں زیادہ تر لوگ معمولی مزدوری کرنے پر مجبور کر دئے گئے۔ ان فسادات کے غیر جانبدارانہ تجزیہ سے جو تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، وہ ہے، "سنگھ پر یوار" کا ایک نیا تلا منصوبہ، جس کے تحت مسلمانوں کو ذہنی اور معاشی طور پر مجبور بنا کر رکھ دینا طے ہے، تاکہ یہ فرقہ اپنی بقا اور باعزت جینے کی کشمکش جھیلتے افراتفری کی زندگی میں ہی ہمیشہ مبتلا رہے۔ یہ ذہنیت نہ ہندستانیوں کے تئیں انصاف ہے اور نہ ہندستان کے تئیں خوش آئند ہی۔

ان دنوں ہندستان میں فرقہ واریت کی وجہ سے جو حالت بنی تھی اس کی گونج پارلیامنٹ میں بھی پہنچی تھی۔ حاست کی نزاکت پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے سرکردہ لیڈر ڈاکٹر چندر جیت یادو نے ۵ دسمبر ۱۹۶۹ کو پارلیامنٹ میں کہا تھا:

”آج ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ فضا ہے، وہ ایک گہبیر تشویش کی بات بن گئی ہے۔ برسوں سے جس طرح سے فرقہ وارانہ فسادات ملک کے مختلف حصوں میں ہوئے ہیں، ان سے ہندوستانی سرکار، ریاستی سرکاری اور ملک کے سبھی باشندے لوگ آج متفکر ہیں۔ میں نے احمد آباد کا فساد دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی فسادات کے موقعوں پر حالت دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے، لیکن جس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر، بچوں، عورتوں اور بے قصور لوگوں کا بے رحمی سے قتل ہوا ہے، اس کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نہیں خون بہتا ہے۔ فسادات کے درمیان جو حالت بنتی ہے، اسے پورا سماج، پوری کی پوری آبادی مجبور محض ہو کر دیکھتی رہتی ہے۔ جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان سے ہندوستان کے اقلیتی طبقے ڈر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کی جائداد یہاں ہندوستان میں محفوظ نہیں، یہ ذہنیت بنتی ہے۔“

اپنے خطاب کے دوران انہوں نے سیکڑوں مسجدوں اور مزاروں کو توڑے جانے کا ذکر کرتے ہوئے ان واقعات کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا، تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ ان کی تقریر کے بیچ جن سنگھ کے بلراج مدھوک وغیرہ نے لگاتار رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر یادو نے صاف گوئی سے کہا تھا کہ فرقہ پرست عناصر کے ذریعہ بار بار مسلمانوں سے ملک کے تین وفاداری کا ثبوت مانگنا انتہائی قابل اعتراض ہے۔ اسے ملک سے غداری کا قدم مانا جانا چاہئے۔^۲

بعد کے دنوں میں بھی یہ فسادات پریشانی کی وجہ بنتی رہی ہیں۔ ایک مطالعہ کے مطابق ۱۹۹۸ء سے ۲۰۰۲ء کے درمیان مختلف صوبوں میں ہوئے فسادات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

مہاراشٹر ۱۱۹۲، اتر پردیش ۱۱۱۲، مدھیہ پردیش ۸۶۰، گجرات ۸۲۳، کرناٹک ۶۵۴، اڑیسہ ۳۵۷، بہار ۵۲۴، مغربی بنگال ۲۰۵، دہلی ۸۳، بہار چل پردیش ۱۱، ۱۹۸۰ کے عشرے میں مراد آباد (یوپی) میں ہوئے فسادات کے بعد فسادات کے کردار میں بڑا تغیر آیا ہے۔ پہلے ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے، لیکن اب مسلمان اور سرکاری پولس مشنری آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ پولس اور سرکاری مشنری میں فرقہ پرست عناصر کی دراندازی ہو رہی تھی، لیکن اب فسادات کے معاملے میں پولس ہی کٹہرے میں ہے، جس کی انتہا ۱۹۹۲ کے گجرات فسادات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ذریعہ منعقد جانچ رپورٹوں کے مطابق پولس کے

آئی۔ جی۔ اور ڈی۔ آئی۔ جی۔ فساد یوں کی قطار میں فرضی انکاؤنٹر کو انجام دیتے نظر آتے ہیں اور وزیر اعلیٰ تجر بہ کار رنگ ماسٹر کی طرح فساد یوں کی ممان سنبھالے ہوئے ملتے ہیں۔

تقسیم ملک کے وقت جب ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بد قسمت پناہ گزینوں کے قتلے آ اور جارہے تھے، تب پنیالہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کو بڑی دردناک حالت سے گزرنا پڑا تھا، کیونکہ وہاں کی ریاستی سرکار کی انتظامیہ نے فساد یوں کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ وہ ذہنیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو باری مسجد کی شہادت اور گودھرا حادثہ کے بعد گجرات میں وہاں کے وزیر اعلیٰ اور سرکاری مشنری کی دیکھ ریکھ میں ایک گھناؤنی سازش کے تحت جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس نے پنیالہ کی بربریت کو بھی شرمسار کر دیا۔ فی زمانہ NDA سرکار کے بھجپلی وزیر اعظم اٹل بھاری باجپائی کو اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو ”راجیہ دھرم“ نبھانے کی نصیحت دینی پڑی۔ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے اپنے وفادار اعلیٰ عہدوں پر تعینات افسروں کی دیکھ ریکھ میں قتل عام کو انجام دیا اور نہیں نہیں اسے فرضی انکاؤنٹر ثابت کرنے کی کوشش بھی ہوئی۔

۱۹۶۷ کے بعد کے ہندستان کی سیاست کافی الجھی ہوئی اور دلچسپ رہی ہے۔ ساجوادی مجاہد آزادی ڈاکٹر رام منوہر لوبیا کی قیادت میں غیر کانگریس والوں کی زوردار مہم چلی اور ۱۹۶۷ کے الیکشن کے نتیجے میں بہار سمیت ۹ صوبوں میں پہلی بار غیر کانگریسی پارٹیوں کی اتحادی سرکاریں برسر اقتدار آ گئیں۔ اس تاریخی اہمیت کے سیاسی واقعہ کا بہار میں بہت دلچسپ پہلو دیکھنے کو ملتا ہے۔ کمیونسٹ، سٹیٹ سوشلسٹ پارٹی اور جن سنگھ کے لیڈروں نے مل کر مہا یا پرساد کی قیادت میں پہلی غیر کانگریسی سرکار بنائی۔ اس گٹھ جوڑ کا تانا بانا اپنے آپ میں بڑا دلچسپ رہا۔ کہاں ونگ سنگھرش میں یقین رکھنے والے سیکور مارکسوا دی کمیونسٹ، Participatry Democracy اور سیکولرزم کی حمایتی سوشلسٹ پارٹی اور کہاں ورن دوستھا والے نظام اور سنگھ نظر قومیت کی حامل آر۔ ایس۔ ایس۔ سے حمایت یافتہ کٹر فرقہ پرست پارٹی جن سنگھ؟ سیاست میں ایک دوسرے کو اچھوت سمجھنے والی پارٹیاں اپنی قدروں، نظریوں اور ذمہ داریوں کو نظر انداز کر اقتدار کی موقع پرست سیاست اور بے جوڑ اتحاد کو اولیت دیتی، اقتدار کی کرسیوں میں جا دھنسیں۔ ایک طرف پیدائشی سیکولرزم کی دعویدار پارٹی کانگریس ہے، تو دوسری طرف اس کو اقتدار کی کرسی

سے ہٹانے کی مہم میں سیکور کیونسٹ اور سوشلسٹ کٹر فرقہ پرست تنظیم جن سنگھ سے ہاتھ ملائے میدان میں ہیں۔ اقتدار کے اس دلچسپ کھیل میں سیکولر پارٹیوں میں اپنی بھلائی اور مستقبل ڈھونڈنے والے مسلمانوں کی حالت ٹھسے گئے بدحواس جماعت والی الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب ہندوستان کی سیاست اسے مقام پر پہنچتی نظر آتی ہے، جہاں قدروں اور اصولوں کی جڑوں پر لگاتار حملے ہونے لگتے ہیں۔ کبھی وہی بنیادی محرک منبع مانے جاتے رہے، اب ان کی اولیت کو غیر ضروری مانا جانے لگتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے، فرقہ پرست آر۔ ایس۔ ایس۔ کو سوشلسٹ اور دوسری پارٹیوں کے نزدیک لانے کی شروعات سوشلسٹ مفکر ڈاکٹر رام منوہر لوبیا نے کی، جب آر۔ ایس۔ ایس۔ کے سرگرم تعاون سے کانگریس کے خلاف ایکشن جیت کر وہ پہلی بار پارلیمنٹ میں پہنچے۔

ایک وہ وقت تھا، جب آچاریہ زیندر دیو، ڈاکٹر لوبیا، جے پرکاش نارائن وغیرہ کانگریس کے سرگرم نوجوان لیڈر کی حیثیت سے جواہر لال نہرو کے قریبی ساتھیوں میں مانے جاتے تھے۔ آئندہ بھون سے ہی ان لوگوں کی سرگرم سیاست کے سفر کی شروعات ہوئی اور کانگریس پارٹی کے مختلف سیل کی ذمہ داری ان لوگوں نے بخوبی سنبھال رکھی تھی۔ کانگریس کے سوشلسٹ لیڈر جواہر لال نہرو ان کے آئیڈیل تھے، لیکن سردار فیمل، راجا جی، ڈاکٹر راجندر پرساد وغیرہ کے نظریات سے ان میں شدید اختلاف رہا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ۱۹۳۳ میں نوجوان کانگریسیوں کا کانگریس کے اندر ہی اجماع دار ماحول کی سرپٹ قائم ہو گئی۔ چھ دنوں تک تو یہ ساتھ ساتھ چلے، لیکن سردار فیمل کے رٹ و و میجر کانگریس پارٹی سے وہ الگ ہو گئے۔ ۱۹۵۲ میں سوشلسٹوں نے ایکشن کے میدان میں بھی اپنی موجودگی رنج کرائی، یعنی دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ بعد کے دنوں میں جے پرکاش جی جھوان سے جڑ گئے اور سرگرم سوشلسٹ ڈاکٹر لوبیا سب سے زیادہ سرگرمی سے کانگریس کی محنت میں سامنے آئے اور سوشلسٹ دینے کی کوشش میں فرقہ پرست عناصر سے سمجھوتہ کرنے میں بھی انہیں پرہیز نہیں ہوا۔ کانگریس کی محنت کا جو سلسلہ چلا، وہ سچ تر ہوتا گیا اور ۱۹۶۱ کے ایکشن میں اس نے رنگ دیا، جب ۹ صوبوں میں کانگریس کی سرکاری وزارتیں قائم ہوئی، ۱۹۶۱ میں ان کی مرکزی سرکار میں بدھائی زمین بھی تیار ہو گئی۔

۱۹۶۷ کے سیاسی بدھانے ہندوستان کی سیاست میں ایک نئے عہد کی شروعات کی۔

اس کے بعد ستر (۷۰) کا عشرہ اہم سیاسی اتھل چٹھل کا ایسا عشرہ ہے، جس نے اس برصغیر کے جغرافیہ اور تاریخ دونوں کو ہی متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں الیکشن ہوئے، شیخ مجیب کی پارٹی عوامی لیگ کو اکثریت ملنے کے باوجود انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیا جانا، پاکستان کے حکمرانوں، فوجی کمانڈران چیف۔ جی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی، بنگلہ دیش مکتی آنندولن اور پھر ۱۹۷۱ میں ہندستان۔ پاکستان جنگ، پاکستان کا ٹکڑے ہونا اور مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا، یہ اہم واقعات ہیں، جس نے اس برصغیر کو ہر نظر یہ سے متاثر کیا اور آج بھی اس کا گہرا اثر تینوں ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بہت سے پاکستانیوں نے بنگلہ دیش تحریک کو پاکستان کو توڑنے کی ہندستان کی منظم سازش مانا۔ ۱۹۷۱ میں پاکستان کے ٹوٹنے کا جن سنگھ اور سنگھ پر یوار کے ساتھ بے شمار لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ جب ہندستان پاکستان جنگ میں پاکستان شکست خوردہ ہو کر اپنا ایک حصہ کھو بیٹھا تھا، تو سنگھ پر یوار نے یہاں خوشیاں منائیں اور اس جیت کا سہرا وزیر اعظم اندرا گاندھی کے سر باندھتے ہوئے انہیں درگا، کالی اور چنڈی جیسے ناموں سے سرفراز کیا تھا۔ متحدہ ہندستان کا خواب دیکھنے والوں نے ہندستان کو دوسری بار بننے کا جشن منایا، کیونکہ وہ اس ”پاکستان“ کا ٹوٹنا تھا، جسے ان کے جیسے ہی ”ہندوؤں“ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کی مسلم مخالف ذہنیت کی بھی بڑی تسکین ہوئی اور ادھر پاکستان میں ہندستان کے خلاف ایک اور اہم نیا ایجنڈا مل گیا۔

ستر (۷۰) کے عشرے میں ہی طلباء کی بے اطمینانی ملک گیر تحریک کے روپ میں نظر آتی ہے۔ بہار کی ۱۹۷۴ کی تاریخی سپورن کرائی (مکمل انقلاب) اور گجرات کے نورمان منڈل کے بینر کے تحت وہاں کے طلباء کا چمن بھائی کی کانگریسی سرکار کے خلاف تحریک اہم ہیں۔ گجرات میں چمن بھائی کی بدعنوان کانگریسی سرکار کو برخاست کرنے کی مہم اس وقت انتہائی بندی پر پہنچ گئی، جب مرارجی دیسائی نے پارلیمنٹ میں ہی تامرگ بھوک ہڑتال شروع کر دیا۔ حالات سے مجبور ہو کر اندرا گاندھی کو گجرات کی سرکار کو برخاست کرنے کا ناپسندیدہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ وہاں جو کچھ رونما ہو رہا تھا، اس کا ملک گیر اثر پڑ رہا تھا۔ ایسے غیر کانگریسی نوجوان، جو ملک کے گزرتے سیاسی حالات سے متفکر تھے اور مناسب متبادل کی تلاش میں تھے، ان کے لئے گجرات کے واقعات محرک ثابت ہو رہے تھے۔ پنڈ یونیورسٹی کے طلباء نے اپنے کچھ مسائل کو لے کر

یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف تحریک چلا رکھی تھی۔ اس تحریک کو اور اثر دار بنانے کے لئے ان کے اور بہار کی دوسری یونیورسٹیوں کے طلباء کے درمیان آپسی تبادلہ خیال کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی دوران ۱۷-۱۸ فروری ۱۹۷۳ کو پٹنہ میں بہار کی تمام یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے طلباء کی ریاست گیر کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ ان دنوں فرانس اور کئی یورپی ملکوں میں بھی اپنی حکومتوں کے خلاف طلباء کی تحریک چل رہی تھی اور یہاں کے طلباء دلچسپی سے وہاں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان تحریکوں کے علاوہ گجرات کی حالت پر بھی پٹنہ میں جمع ہوئے طلباء نے تبادلہ خیال کیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی تحریک Youth For Democracy کے دوران بے پرکاش نارائن نے ۲۲ جنوری اور ۱۹ فروری ۱۹۷۳ کو پٹنہ یونیورسٹی کے طلباء کو خطاب کیا تھا اور نو جوانوں کو ہندستان کی جمہوریت کو مضبوط بنانے میں ان کی تعمیری پہل کی صلح دی۔ بنگلہ دیش کی لڑائی کی جیت کے پس منظر میں ہوئے عام الیکشن میں غیر متوقع جیت نے مرکز کی لیڈر شپ کو بے لگام ہو جانے کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ یوتھ کانگریس کے نو جوانوں کے بے لگام طریقہ کار سے لوگوں کے اندر بچپنی پائی جا رہی تھی، خاص کر مخالف پارٹیاں موقع سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے سڑکوں پر اترنے کے لئے موقع کی تلاش میں تھیں۔ ہندستان کے بڑے حصے میں مخالفت کی لہر چل رہی تھی اور بہار سمیت کئی دوسرے صوبوں میں جہاں نو جوان تحریک چلا رہے تھے، مخالف پارٹیوں کی انہیں حمایت مل رہی تھی۔ ۳۱ جنوری ۱۹۷۳ کو سہرسہ کے راگھو پور میں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سرکردہ لیڈر بے پرکاش نارائن نے کہا تھا: ”مگتا ہے، آج ہم ایک دوسرے ۱۹۴۲ کے نزدیک کھڑے ہیں۔ ایک دوسرا انقلاب ہونے جا رہا ہے۔“ ۱۱ فروری کو گجرات کے طلباء کی دعوت پر جے پی احمد آباد بھی گئے تھے اور وہاں کے طلباء کی تحریک کا جائزہ لیا تھا۔ انہیں بہار اور دوسری جگہوں میں طلباء کی ناراضگی اور ان کی تحریک کے نتیجے میں بڑی سماجی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے تھے۔

بہار کی یونیورسٹیوں کی سرگرمیوں کی فضا کے پس منظر میں ۱۷ اور ۱۸ فروری ۱۹۷۳ کو طلباء کی پٹنہ میں کانفرنس ہو چکی تھی۔ اسی کانفرنس میں ۱۸ فروری کو طلباء نے اپنے لائحہ عمل کا خاکہ تیار کیا تھا اور ۸ مطالبات کو اپنی تحریک کا مدعا بنایا۔ ان مدعوں میں مہنگائی، ہر سطح پر بڑھتی ہوئی بدعنوانی، یونیورسٹی کے تعلیمی کلیںڈر کی باضابطگی اور یونیورسٹیوں میں طلباء یونین کا الیکشن اور یونین

کی تشکیل اہم تھی۔ اس تحریک کا وائسپ اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، آر۔ ایس۔ ایس۔، و دیاتھی پریشد، سرووادی ترونی شانتی سینا جیسی مختلف نظریات والے طلباء کی تنظیمیں اپنے مسائل کے حل کے لئے ایک ”چھتر سنگھرش سمیٹی“ کے پیٹ فارم پر جمع ہوئی تھی اور کانگریس کی سکوندر سرکاران کے نشانے پر تھی۔ اپنے طے شدہ پروگرام کے تحت طلباء نے ۱۸ مارچ ۱۹۷۴ء کو اسمبلی کا جیہ ۱۱ کیا اور اسمبلی میں گورنر کے خطاب میں رکاوٹ ڈالی۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے طلباء نے اسمبلی کے ڈپٹی سکرٹری کے گھر پر توڑ پھوڑ کی۔ اس میں آگ لگائی، پھر راستے میں پڑ رہے سب سے متعلق۔ پرائیپ اخباروں کے پرائس اور دفتر کو بھی آگ کی نذر کر دیا۔ طلباء لیڈروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس شرمناک حرکت کو انجام نہیں دیا، ان کے ساتھ پتہ غیر سماجی عناصر لوٹ پائے کی غرض سے آگے ہوں گے اور اس تکلیف دہ واقعہ کو انجام دیا ہوگا۔ سچائی جو بھی رہی ہو، لیکن اس دن یہ ناپسندیدہ واقعہ رونما ہوا، جس نے حساس لوگوں کو پریشان کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سرکار حرمت میں آئی اور بڑے پیمانے پر سرگرم طلباء کی رفرقاری شروع ہوئی۔ حالات کو قابو میں رکھنے کے لئے پنڈے میں کرفیو لگایا گیا، مندری کی فلیک مارچ ہونے لگی۔ شہر میں خوف کا، حول بن گیا۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ ذر سے لوگوں نے گھروں سے نہیں نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ پنڈے کی پڑ سکون زندگی لایقینی ہوئی تھی۔ حالت کے مد نظر ۱۸ مارچ کی شام میں چھتر سنگھرش سمیٹی کے تین چار ممبر بے پرکاش جی سے ملنے قدم کنواں میں ان کی رہائش مہیلا چرخہ سمیٹی پہنچے اور ان کے سامنے اپنے مسائل کی تفصیل رکھی، ساتھ ہی ان سے قیادت کی التجا کی تھی۔ وہ طلباء ۱۹ مارچ کو بھی بے پرکاش جی سے ملے تھے۔ بے پی نے ان طلباء لیڈروں سے صاف اغاظ میں کہا تھا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے منسلک تنظیموں کے طلباء سے ہمدردی رکھنے کے باوجود ان کو اپنا تعاون دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نشستوں کے کئی دور چلے اور جب طلباء نے خود کو سیاسی جماعتوں سے ”لگ“ کر لینے کا وعدہ کیا، تب پر امن تحریک کی قیادت کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور و دیاتھی پریشد جیسی فرقہ پرست تنظیموں کی موجودگی پر بے پی سے لوگ اسی وقت سوال کرنے لگے تھے۔ طلباء کی قیادت قبول کر لینے سے پہلے بے پی نے اپنے سرووادی، سماجوا دی دوستوں کی دو تین نشستیں مہیلا چرخہ سمیٹی میں بلائی تھی۔ ان میں میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے تحریک کے بارے میں دس سوال ان کے سامنے رکھے تھے، جن میں

آر۔ ایس۔ ایس۔ کی موجودگی میں مسلمانوں سے تعاون کی کیسی امید کی جاسکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا تھا۔ ان سوالوں اور بے پی کے جوابوں پر مبنی ایک کتابچہ بن گیا (بے پرکاش نارائن سے دس سوال)، جسے ج۔ پی تحریک کا ایک اہم دستاویز مانا گیا اور اس کی ہزاروں کاپیاں اردو اور ہندی میں شائع ہوئیں۔ اس وقت بے پی نے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ سیکولر عناصر کے ساتھ کام کرنے سے آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ودیا رتھی پریشد کے اندر موجود فرقہ واریت کا زہر کم ہوگا اور وہ سماج کے اصل دھارے میں آئیں گے۔ لیکن بعد کے دنوں میں ثابت ہوا کہ اپنی کوششوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ۱۹۷۴ کے بعد جو سیاسی تال میل ملک میں ہوا، اس سے فرقہ وارانہ فضا زیادہ الجھ گئی اور فرقہ پرست عناصر کو دوسری پارٹیوں اور تنظیموں سے گٹھ جوڑ اور سودا بازی کرنے کا سنہرا موقع حاصل ہو گیا۔

طلبا کی بے چینی تحریک کی شکل میں پنشن یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دوسری یونیورسٹیوں میں پہنچی اور پھر سڑکوں اور محلوں سے ہوتے ہوئے پورے بہار میں پھیل گئی تھی۔ نتیجتاً سرکار سرگرم ہوئی اور پورے صوبہ میں تحریک کو سختی سے کچل ڈالنے کی مہم تیز کر دی۔ بڑے پیمانے پر طباعیوں کی دھر پکڑ ہونے لگی۔ جب تحریک وسیع ہو کر سیاسی اعتبار سے زیادہ اثر دار ہو گئی، تب کمیونسٹ پارٹی سے منسلک طلبا کی تنظیموں نے اپنی پارٹی کی طے کی ہوئی پالیسی کے مد نظر خود کو تحریک سے الگ کر لیا۔ بے پرکاش نارائن کے ذریعہ قیادت قبول کر لئے جانے کے بعد طلبا کی تحریک کا کینوس اس بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے عوامی تحریک کی شکل لے لی تھی اور سماجی اصدا ح اور عام لوگوں کے مسائل کے حل کے مطالبات بھی طلبا کے مطالبات سے جوڑے گئے تھے۔ یہی نہیں بے پی کی اپیل پر ان کے بہت سے پرانے سوشلسٹ اور سروددی سہتمی بھی سماجی انقلاب کی اس مہم میں تعاون کرنے کے لئے سرگرمی سے آگے آگئے تھے۔ ۵ جون ۱۹۷۴ کو گاندھی میدان میں ”مکمل انقلاب“ کی اپیل ہو چکی تھی اور مسلسل انقلاب کے توسط سے ہرنج سے سماج میں تعمیری تبدیلی اس کی منزل طے ہو چکی تھی۔ تحریک کے دوران کلچرل انقلاب (Cultural Revolution) کی سگنگاٹ بھی دیکھنے میں آئی جب نوجوان ذات پات، شادی بیاہ اور جہیز کی رسم کے ساتھ رشوت خوری کے خلاف آواز بلند کرنے لگے تھے۔ کمیونسٹ طلبا کے تحریک سے الگ ہو جانے کے بعد تحریک کے کردار میں واضح تبدیلی آ گئی تھی، منظم ودیا رتھی

پریشد، آر۔ ایس۔ ایس۔ اور جن سنگھ کو اس خالی جگہ کو بھرنے کے ساتھ اپنے کو بڑھانے کے لئے تیار زمین اور تسلیم شدہ بڑا میدان مل گیا۔ تحریک میں سماجوا دی یووجن سبھا، سرود سے اور کھادی سے جوڑے لوگ اور ترون شانتی سینا کے کچھ طلباء تھے، لیکن آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ودیا رتھی پریشد کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ غیر کانگریسی مخالف پارٹیوں سے ان کی ”چھوٹ“ کے ختم ہونے کا ماحول پہلے ہی بن چکا تھا، اس لئے اس نئی صورت حال کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ایسی حالت بنی کہ اقتدار حصولی کا ان کا وہ خواب آگے چل کر پورا ہوا، جو نارمل سیاسی ماحول میں کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔

۲۵ جون ۱۹۷۵ کو تحریک میں شریک اپوزیشن پارٹیوں کی دلی کے رام لیلا میدان میں غیر متوقع بڑی عام سبھ ہوئی تھی۔ لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ اسی سبھ میں جے پرکاش جی نے فوج اور پولس افسروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کا آئین سب سے اہم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی حکم کو انہیں نہیں ماننا چاہئے، وہ حکم وزیراعظم کا ہی کیوں نہ ہو۔ حکمران طبقہ نے جے۔ پی اور ان کے معاون لیڈروں پر فوجیوں اور پولس اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام لگایا تھا۔ ۲۶ جون کو وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ستیہ گرہ کا سلسلہ اس وقت تک چمکا تھا، جب تک کہ وزیراعظم استعفیٰ نہیں دے دیتیں، رام لیلا میدان میں اس تیاری کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اسی رات پورے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دتی میں موجود جے پی سمیت بیشتر لیڈر رات کے اندھیرے میں گرفتار کر لئے گئے۔ پورے ملک میں پولس اور ملٹری کو چوکس کر دیا گیا تھا اور کچھ قانونی ضوابط کی خانہ پوری بھی کی گئی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ دیکھنے میں آئی کہ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور جن سنگھ کی گڑھ مانی جانے والی دلی میں ۲۶ جون کے دن احتجاج کے طور پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ۲۶ جون کے ”انڈین ایکسپریس“ اخبار کا ادنیٰ کالم خالی تھا، کالا بارڈر چھاپ کر اخبار نے اپنا احتجاج درج کیا تھا۔ دلی میں کسی ایک آدمی نے بھی ایمرجنسی اور آئین کو معطل کئے جانے کے اعلان پر احتجاج کرتے سڑک پر نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ یہاں لگا دلی پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ پٹنہ سمیت دوسرے شہروں میں احتجاج میں چھوٹی موٹی میٹنگ ہوئی، جلوس نکالنے کی کوشش ہوئی، لوگ گرفتار ہوئے، لیکن دلی خاموش رہی۔ ہندوستانیوں کے سارے بنیادی حقوق ایمرجنسی نے سوخت کر دیے اور پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں احتجاجیوں کو

گرفتار کر جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ہندستان کا یہی وہ دور ہے، جب حزب اقتدار خیمے میں "Indira is India, India is Indira" کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایمر جنسی اس شخص کے ذریعہ ملک میں لگائی گئی جس کی شعوری اور سیاسی تربیت کے طفیل میں دنیا کو "Discovery of India" اور "Glimpses of World History" جیسی مشہور کتابیں ملی اور بین الاقوامی حالات پر جن کی گہری نظر تھی۔^۳

وزیر اعظم اندرا گاندھی کے الیکشن کے نتیجے کو چیلنج کرتے مقدمہ کا فیصلہ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جگموہن لال سنہا نے ۱۲ جون ۱۹۷۵ کو دیا تھا۔ اس فیصلہ کے بعد ہندستان میں جو سیاسی اتھل پتھل کی صورت حال بنی، وہ ۲۵ جون ۱۹۷۵ کی ایمر جنسی کے گائے جانے پر آ کر ٹھہری۔ اس انتخابی مقدمہ میں راج نارائن کی جیت نے اقتدار کے خیمہ میں بھونچال ادا دیا تھا۔ ایمر جنسی کے بعد دلی کے صاحب اقتدار لوگوں نے آئین کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہی وقت ہے، جب دلی کے ارد گرد علاقوں سے ٹرکوں میں بھر کر بھڑے کے لوگوں کو دلی لاکر جن پتھ اور راج پتھ پر دھرنے اور ہلڑ بازی کی غلط روایت شروع ہوئی۔

جے پی سمیت پرانے کانگریسی، سرود دئی اور سماجوادی لیڈروں نے اپنے جیل کے سفر کو خوشی سے آزاد ہندستان میں اپنے مجاہد آزادی ہونے کے لائسنس کی تجدید مانا تھا۔ لیکن جن سنگھ، آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ودیا رتھی پریشد کے لیڈروں کے لئے بالکل نئی آزمائشی صورت حال تھی۔ آزادی کی لڑائی میں ان کا کوئی رول نہیں رہا تھا، نہ وہ کبھی جیل گئے، نہ جیل کی صعوبتیں جھیلی تھیں۔ گاندھی جی کے قتل کے الزام میں ان کے کچھ لیڈر ضرور گرفتار ہوئے تھے، لیکن ابھی حالت دوسری تھی۔ شا کھائیں لگانے، کچھ دیر لائٹھی بھانجتے پریڈ کرنا، اقبیتوں، خاص کر مسلمانوں کے خلاف ذہنیت بنانے کے رٹے رٹائے سبق دہرانے کی ہی ان کی عادت رہی، لیکن ابھی ایک نئی صورت حال ان کے سامنے تھی۔ ایمر جنسی کی صعوبتوں کو جھیلنا اور جیلوں کا سفر ان کے لئے بڑے دشوار مرحلے تھے۔ کچھ دنوں تک ٹھیک ٹھاک چلا۔ گرفتار کئے گئے لوگوں نے سمجھا تھا کہ جلد ہی ان کی رہائی ہو جائے گی، جیسے عام دھرنا، مظاہرہ کے بعد ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب ایمر جنسی کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا، تب لوگوں نے مانا کہ اب ان کا جیل کا سفر طویل ہے۔ جن سنگھ، ودیا رتھی پریشد اور آر۔ ایس۔ ایس۔ کے خیموں میں سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ بہار کے جیلوں

میں بند لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ راتوں میں پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ یہی نہیں ہے پی کو بھی برا بھلا کہتے سنے گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ بے پی کی وجہ سے تحریک میں شدت آگئی، جو سچائی تھی ہی، اور اندرا گاندھی سب کو جیلوں میں بڑا ہی دے گی۔ ان کی زندگی ہی خراب ہوگئی۔ لہذا یہ لوگ معافی مانگ مانگ کر جیلوں سے نکلنے لگے۔ تحریک کے بڑے لیڈروں میں آر۔ ایس۔ ایس۔ کے سرسچی لک باا صاحب دیورس پہا شخص تھے، جنہوں نے اندراجی کو خط لکھ کر معافی مانگی اور ان کے ۲۰ نکاتی پروگراموں کو پورا کرانے کا وعدہ کر کے جیل سے باہر آ گئے تھے۔

ایمرجنسی کے اٹھارہ مہینے جمہوری ہندوستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ اس مدت میں ہندوستانی آئین کی کھل کر دھجیاں اڑائی گئیں اور اقتدار کے غلط استعمال کی کہانیاں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ یہاں اس کے ذہانے کی گنجائش نہیں۔ مجاہدین آزادی کی صف میں بچے و بچوں نے بھی بے لگام اقتدار کے اٹھاے قدم کو ٹھیک نہیں مانا اور اس کو چیلنج کیا تھا اور ۱۹۷۷ء میں جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے، تو اس کے نتیجے نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہندوستان کے ہندی بولنے والے علاقے، جو کانگریس کے ٹڑھ مانے جاتے رہے تھے، کانگریس کے سنے واٹرلو ثابت ہو گئے۔ آزادی کے بعد سے دہلی کی مرکزی سرکار پر کانگریس کا جو مکمل قبضہ چلا آ رہا تھا، وہ ۱۹۷۷ء کے الیکشن کے نتیجے میں ختم ہو گیا۔ اس وقت جو تبدیلیاں آئیں، وہ ہندوستان کی تاریخ کو متاثر کرتی اہم میل کا پتھر ثابت ہو میں۔ یہاں دھیان رکھنے کی بات ہے کہ ۱۹۶۹ء میں کانگریس پارٹی، ذاتی خود غرضیوں اور تاریخی گردش کا شکار ہوئی اور اس میں بنوارے کا سلسلہ چلا، جس کے سبب اس کی کل بند پہچان مدھم ہوتی گئی، اس کے وفادار ممبروں کی تعداد گھٹتی گئی۔ کانگریس (او)، کانگریس (جنگیون)، کانگریس (ای) میں منقسم ہو کر اس نیشنل کانگریس نے اپنا وہ بنیادی وجود ہی کھو دیا، جس کا قیام ۱۸۸۵ء میں ہوا تھا۔ منقسم کانگریس کا جو ٹکڑا بڑا تھا، وہی کانگریس (ای) کی شکل میں اصلی کانگریس کی وراثت کی دعویدار بنی اور ابھی وہی کانگریس کی شکل میں اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے۔ ۱۹۷۵ء کے بعد سیاسی حالات ایسے بنے کہ کانگریس (ای) کو ۱۹۷۷ء کے الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں حزب اختلاف میں بیٹھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ۱۹۶۷ء میں ڈاکٹر رام منوہر لویا کی قیادت میں چلی غیر کانگریس واد کی لہر کے نتیجے میں ۹ صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی

اتحادی سرکاری بنی تھیں، جن میں جن سنگھ بھی شامل تھی۔ وہ جن سنگھ، جو اپنے پر یوار کے ساتھ بہار سمیت کئی دوسری جگہوں پر اقتدار میں حصہ دار بنی تھی، اب بے پرکاش نارائن کی قیادت میں لڑے ۱۹۷۷ء کے الیکشن کے نتیجے میں مرکز کی سرکار میں بھی مضبوطی کے ساتھ اقتدار میں حصہ دار بن کر ابھری۔ خالص ”سیکولرزم“ کی بات کرنے والے لوگ ”سیکولرزم“ سے آنکھیں چرا تے نظر آنے لگے اور وہ طبقہ جس کا مستقبل ”سیکولرزم“ سے جڑا ہوا ہے، ٹھگ سا محسوس کرنے لگا تھا۔

بے پرکاش نارائن کی پہل پر تحریک میں شامل حزب مخالف کی سب غیر کانگریسی پارٹیوں نے مل کر سوشلسٹ چندر شیکھر جی کی صدارت میں جنتا پارٹی بنائی تھی اور اسی بینر کے تحت ۱۹۷۷ء کا الیکشن لڑا گیا تھا۔ الیکشن کے میدان میں، ادھر کانگریس اور اس کی معاون سی۔ پی۔ آئی۔ تھی اور ادھر میدان میں پورا حزب مخالف۔ الیکشن کا نتیجہ چونکا دینے والا سامنے آیا۔ مرکز میں کانگریس کو پہلی بار زبردست جھٹکا لگا تھا۔ الیکشن کا نتیجہ اتنا مایوس کن ہوگا، اس کا اندازہ اندراجی اور ان کے معاونوں کو تو کبھی نہیں تھا، جنتا پارٹی کے لوگوں نے بھی ایسی جیت کی امید نہیں کی تھی۔ گھنہ جوڑ اور اقتدار میں حصہ داری کی پہل کے نتیجے میں مرارجی دیبائی کی قیادت میں بنی جنتا پارٹی کی سرکار میں جن سنگھ (جواب جنتا پارٹی میں ضم ہو گئی تھی) پر یوار سے آئے اٹل بہاری باجپائی کو وزارت خارجہ اور لال کرشن اڈوانی کو محکمہ مواصلات جیسے اہم شعبے ملے تھے۔ یہ سرکار ڈھائی برسوں تک ہی چلی، لیکن سنگھ پر یوار نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اپنے ماتحت محکموں میں اپنے لوگوں کو محکمہ کی اہم جگہوں پر جمایا، خاص کر میڈیا کے میدان میں سنگھ پر یوار نے اچھی خاصی پیٹھ بنا کر وہاں اپنی زمین مضبوط کر لی، جس کا فائدہ آج تک انہیں مل رہا ہے۔

سیکولر سوشلسٹ ڈاکٹر رام منوہر لویہا نے سنگھ پر یوار سے ”چھوت“ ہٹانے کی شرعیاتی پہل کی تھی اور ان کے سرگرم تعاون سے پارلیامنٹ میں پہنچے تھے۔ ۱۹۶۷ء میں غیر کانگریسی واد کی ان کی مہم بہت کامیاب ثابت ہوئی اور بہار سمیت نو صوبوں میں غیر کانگریسی اتحادی سرکاری بنیں، جن میں جن سنگھ اور سنگھ پر یوار کو آسانی سے بادقار جگہ مل گئی۔ ۱۹۷۳ء میں سیکولر، سوشلسٹ، سروودئی بے پرکاش نارائن نے سنگھ پر یوار کو، ملک کے اہم دھارے میں لانے اور غیر فرقہ پرست بنانے کی کوشش کی لیکن انہیں اس میں کامیابی تو نہیں مل سکی، اگلے غیر سنگھی پارٹیوں سے نزدیکی اور بادقار سیاسی اسپیس (Space) کے ساتھ اقتدار میں اہم محکمے سنگھ پر یوار

کو حاصل ہو گئے۔ تحریک کے دوران گٹھ جوڑ اور سب پارٹیوں کی ایک پارٹی میں ضم ہونے کے عمل میں سنگھ پر یوار کا دوہرا چہرہ ہمیشہ بحث کا موضوع رہا تھا۔ سوائے سنگھ پر یوار کے جتنا پارٹی کی دوسری اتحادی جماعتوں نے گٹھ جوڑ کے اصول پر دیانتداری سے عمل کیا تھا۔ سوشلسٹوں نے نہ صرف اپنی پارٹی کے وجود کو ختم کر دیا تھا، بلکہ اپنے یوتھ سنگھٹن سماجوادی یووجن سبھا کو بھی پوری طرح بند کر دیا۔ لیکن سنگھ پر یوار نے ہر سطح پر صرف ڈھونگ رچا۔ جیل میں ودیا رتھی پریشد اور آر۔ ایس۔ ایس۔ سے منسلک لڑکوں نے خفیہ طور سے اپنی مہر سازی کی مہم چلا رکھی تھی۔ جیلوں میں دوسرے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس کی اطلاع بے پی کو بھی دی گئی تھی اور پارٹی ہائی کمان کے اعلیٰ سطح پر اس سوال کو اٹھایا گیا تھا۔ سوشلسٹوں نے جتنا پارٹی میں سنگھ پر یوار کے ڈہرے کردار کے مد نظر ڈہری مہری کے سوال پر سخت اعتراض کیا تھا اور اختلاف اتنا شدید ہوتا گیا کہ آخر کار جتنا پارٹی ہی ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں دلی سے جتنا پارٹی کی سرکار ہی ختم ہو گئی۔ سنگھ پر یوار کے ڈہرے کردار پر تحریک کے ابتدائی دنوں میں ہی بہار میں سوال اٹھنے لگے تھے۔ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور ودیا رتھی پریشد نے خود کو پارٹی سے الگ ہو جانے کی بجے پرکاش جی کو یقین دہانی کرائی تھی، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہے۔ سنگھ پر یوار کا ڈہرا کردار جب کھل کر سامنے آیا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی زمین بہت مضبوط بنالی تھی۔ ۲۸ اگست ۱۹۷۶ کے ”بہار داسیوں کے نام چٹھی“ میں بے پرکاش جی آر۔ ایس۔ ایس۔ کے مسئلہ پر کہتے ہیں:

”جہاں تک آر۔ ایس۔ ایس۔ کی بات ہے، یہ ٹھیک ہے کہ برسوں قبل میں اس تنظیم کا مخالف تھا اور سخت لہجوں میں اعتراض کیا کرتا تھا۔ مگر دنیا میں کوئی چیز غیر تغیر شدہ نہیں ہے۔ تنظیم کے روپ اور اصول بدلتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ تجربوں سے گذر کر آر۔ ایس۔ ایس۔ بھی بدل رہا ہے۔ یہ سنگھٹن پہلے جو بھی رہا ہو، آج بالکل وہی نہیں ہے، جو پہلے تھا۔ آج ان کے سیوم سیوک اپنی پرارتھنا میں جن قابل ذکر ہستیوں کے نام لیتے ہیں، ان میں مہاتما گاندھی بھی ایک ہیں۔ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور جن سنگھ پر فرقہ پرست ہونے کا الزام اکثر لگایا جاتا ہے۔ اس لئے اپنی سپورن کرائی کی تحریک میں انہیں شامل کر میں نے ان کو ڈی کمیونڈائز کرنے، یعنی ان کو غیر فرقہ پرست بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے نوجوانوں نے اس تحریک میں مسلم

طلباء اور نوجوانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا ہے اور ایک ساتھ کام کرنے کے دوران ایک دوسرے کی غلط فہمی دور ہوئی ہے اور آپسی اعتماد بڑھا ہے۔ ہر مذہب کا احترام (جسے انگریزی میں سیکولرزم کہتے ہیں) کے اصول کو اس تحریک کی جانب سے یہ ایک بڑا تحفہ ملا ہے، اس کو بھی غیر جانبدار شخص تسلیم کرے گا۔ اس طرح جن سنگھ اور آر۔ ایس۔ ایس۔ کو سپورن کرائتی کی سیکور تحریک میں شریک کر میں نے سیکولرزم کی بنیاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ فرقہ پرستی کو مٹانے کی جو کوششیں اب تک ہوئی ہیں، ان سے الگ میری یہ کوشش ہے اور میں مانتا ہوں کہ میری یہ کوشش زیادہ تعمیری ہے۔“

یہ افسوسناک سچائی ہے کہ جس طرح بیشتر کانگریسیوں نے گاندھی کی صداقت، عدم تشدد اور انسانیت کے ہمہ گیر نظریہ کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی، اسی طرح جے پی تحریک کے بیشتر لوگوں نے جے پی کی سپورن کرائتی کے مقصد کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش ہی کی۔ ایک منصوبہ کے تحت انہیں اپنانے کا وہ ڈھونگ رہتے رہے اور جب اقتدار حاصل ہو گیا، سب کے سب سپورن کرائتی کے بنیادی مقصد کو بھول گئے۔ آر۔ ایس۔ ایس۔ اور جن سنگھ پر یو آر ایک منصوبے کے تحت سپورن کرائتی سے جڑے رہے اور اپنے مقاصد کی تکمیل ان کا بنیادی خفیہ ایجنڈا ہمیشہ بنا رہا۔ خود جے پی نے جب آر۔ ایس۔ ایس۔ میں مسلمانوں کو بھی شامل کئے جانے کی بات کی، تو سنگھ پر یو آر کے منصوبہ سازوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور جے پی کو کہنا پڑا کہ ”ان کی نیت صاف نہیں ہے، جتنا پھر ٹھگلی گئی۔“

۱۹۷۸ میں دوہری ممبری کے سوال پر جتنا پارٹی ٹوٹی تھی۔ اسی واقعہ کے پس منظر میں آر۔ ایس۔ ایس۔ اور سنگھ پر یو آر کے منصوبوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے مشہور سوشلسٹ مفکر مدھولیمی نے مئی ۱۹۷۹ کے ”دیمان“ میں ایک تفصیلی مضمون شائع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سوشلسٹوں اور سنگھ پر یو آر کی قومیت کے نظریات بالکل الگ الگ رہے۔ سوشلسٹ ہندستان کے ہر فرد کو ہندوستانی شہری مانتے رہے جب کہ سنگھ پر یو آر ”ہندو تو“ اور ”ہندو قوم“ تک قومیت محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ سنگھ پر یو آر کو جمہوریت میں یقین نہیں، وہ ہٹلر کے طریقہ کو ٹھیک مانتے۔ گرو گول والکر ”ہندو قوم“ اور غیر ہندوؤں کے لئے ”ہندو کرن“ کے حمایتی رہے اور کروڑوں غیر ہندوؤں کو شہری حقوق سے بھی محروم کر دینا چاہتے رہے۔ انہوں نے ہٹلر کی صحیح النسل (Purity of نسل)

(Race) کی مہم کو جائز مانا ہے۔ سنگھ پر یوار ذات پات اور ذات پات والے نظام کو ٹھیک مانتا ہے، جسے سوشلسٹ کبھی بھی مناسب نہیں مانتے۔ سنگھ پر یوار نے ہندوستان کے لئے جمہوریت اور اس کے فیڈرل ڈھانچے (Federal Structure) کو کبھی مناسب نہیں مانا، اس کا ہمیشہ مذاق اڑایا ہے۔ گرو گول والکر نے اپنے Bunch of Thoughts میں ہندوستان کے آئین کو پسند نہیں کیا ہے، اسے بدل کر یونیٹری طرز کا آئین بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ہندوستان کے قومی جھنڈا ترنگا کو بھی نا منظور کیا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ سوشلسٹوں نے ناناجی دیشکھ اور آر۔ ڈی۔ بھنڈارے جیسے آر۔ ایس۔ ایس۔ کے بڑے لیکن تنگ نظر شدت پسندوں کو جنتا پارٹی سے درخواست کر دینے کی پر زور وکالت کی تھی۔ این۔ ڈی۔ اے۔ سرکار کے زمانے میں آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لانے کی ملک گیر بحث چلائی گئی، لیکن ہر جگہ اس پہل کی محنت دیکھنے میں آئی اور سنگھ پر یوار آئین میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔

۱۹۶۷ء سے ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کی بابر مسجد کی شہادت تک کا سنگھ پر یوار کا سفر بڑا دلچسپ اور ان کے لئے کافی فائدہ مند رہا ہے۔ جذباتی مسائل کو سیاست کی بساط پر کس خوبی سے اور کس وقت رکھا جائے، اسے کیسے استعمال کیا جائے، سنگھی ”تھنک ٹینک“ کی پی تلی کامیاب پالیسی رہی اور آج بھی ہے۔ ”فرقہ وارانہ فسادات“ ان کی پالیسی کی بساط کا ہمیشہ اہم ”پاسا“ رہا ہے۔ گرو گول والکر کی زندگی تک تو ایسا دیکھا گیا کہ جس شہر میں وہ گئے، اپنی شاکھ لگائی اور وہاں فرقہ وارانہ فساد ہونا ہی ہونا تھا۔ فساد ہوئے اور ہندوؤں کے درمیان سنگھ پر یوار کی مقبولیت کا گراف اوپر اٹھا، ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک کا بٹوارا تو ان کا اولین ایجنڈا رہا ہی، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی گٹو بھکتی کا سہارا لیا، تو کبھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اردو، یکساں سول کوڈ، دفعہ ۳۷۰، شیلا پوجن اور مندر مسجد اختلاف کا۔ نتیجتاً دوسرے پارلیامنٹ میں دو ممبروں والی پارٹی دھیرے دھیرے اپنے کو وسیع کرتی گئی اور گٹھ بندھن کی سیاست کے دور میں ۲۲ پارٹیوں کے سہارے مرکز میں اقتدار میں آگئی۔ اس کے ممبروں کو ہندوستان کے وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور نائب صدر بننے کا فخر حاصل ہوا۔ اور آج حزب مخالف کے لیڈر اسی پارٹی کے ہیں۔ پلورل بناوٹ والے سماج میں مختلف فرقوں اور ذات پات والی پہچان کے بیچ تناؤ اور کھٹ پٹ کے کئی مسائل موجود ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل میں بلاشبہ فرقہ واریت سب سے خطرناک ہے اور

دلچسپ حقیقت ہے کہ اسی میں سنگھ پر یوار کی طاقت کا راز پوشیدہ ہے۔

اس برصغیر کے لئے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ”فرقہ واریت“ نے کافی پریشانیاں پیدا کی ہیں۔ اس کے غلط سیاسی استعمال نے اکثر یہاں کے سماجی تانے بانے کو خطرناک حد تک الجھا کر توڑا مروڑا ہے۔ اسی موضوع کو توجہ کا مرکز بناتے ہوئے ہندوستان کے National Academy کے سابق Director General ایس۔ سی۔ مشرا کی ان کے تجربات پر مبنی ایک اہم کتاب Communal Riots in India, ۱۹۷۷ میں شائع ہو کر سامنے آئی تھی۔ اس کتاب میں جن حقائق کو انہوں نے اجاگر کیا وہ کسی حالت میں آزاد ہندوستان کی صحت کے لئے اچھے اشارے نہیں مانے گئے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں CRPF کے فی زمانہ ڈائریکٹر جنرل این۔ سی۔ سکسینہ کہتے ہیں:

”ہندوستان میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کی متعدد ایسی مثال ملتی ہیں، جو ایک شہر اور اس شہر کے ایک ہی علاقہ میں بار بار ہوئے ہیں۔ وہاں نظم و نسق بنائے رکھنے والوں کی یہ پوری طرح ناکامی ہے، کیونکہ پچھلے فسادات کو سختی سے نہیں دبا یا گیا۔ فساد کرنے والوں، انہیں بھڑکانے والے گردوہوں کے ساتھ سیاسی تحریکوں کی طرح کا برتاؤ نہیں کیا جانا چاہئے۔ رانچی، میرٹھ اور صدر بازار، دلی میں بار بار ایک علاقے میں فسادات کی تاریخ ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فسادات سے نمٹنے والی مشنری نے فرقہ وارانہ فسادات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔“^۵

اسی ضمن میں ہندوستان کا کینسر، فرقہ واریت، کی الجھتی صورت حال میں پولس کے رول پر مرکوز ایک اہم تحقیقی کتاب یو پی کے ڈائریکٹر جنرل آف پولس ڈاکٹر دھوتی نارائن رائے، موجودہ وائس چانسلر مہاتما گاندھی بین الاقوامی ہندی یونیورسٹی، وردھا کی ۱۹۹۸ میں Combating Communal Conflict کے نام سے سامنے آئی۔ اس کتاب کا اردو سمیت کئی دوسری ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور لوگوں کے درمیان یہ کافی مقبول ہوئی۔ کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات میں پولس کے رویے کی تاریخ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ کتاب کے دیباچہ میں وہ کہتے ہیں

”موجودہ پس منظر میں حالات پر نظر ڈالنے سے ہندوستان جیسے ہمہ جہتی سماج میں فرقہ

واریت سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس سے ہمارے آئین کے بنیادی ڈھانچے کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندستان نے سیکولر جمہوریت کی راہ اپنائی، لیکن گزشتہ کئی عشروں سے سیکولر نظام پر گاتار حصے ہوتے آ رہے ہیں۔ اگر ہندستانی سماج کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے سوچ کو فسادات کے روپ میں بدلنے کی کوشش مضبوط ہوتی رہی، تو ایک انصاف پسند سیکولر ترقی پذیر ہندستان کی عمارت، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا، وہ چکنا چور ہو جائے گا۔“

۱۲ جون ۲۰۱۱ کو پنڈے کے گاندھی سنٹر ہالیہ میں سالانہ شری رام چرتر سنگھ یادگاری خطبہ دیتے ہوئے ڈاکٹر دھوتی نارائن نے ”فرقہ واریت کا سوال اور صحت مند انتظامیہ کی چنوتیاں“ پر بولتے ہوئے ہندستان کی پولس انتظامیہ کے فرقہ پرست کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ موجودہ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار کے اس بل کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، جو فرقہ واریت پر روک لگانے کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اپنے وسیع انتظامی تجربوں کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا

”فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف بل کے بہانے سب سے پہلے اس کے ذریعہ بڑھے اختیارات کا استعمال کرنے والے ادارے کی اہمیت، قوت ارادی اور قبل میں ان کے ذریعہ قانون سے حاصل اختیارات کے استعمال اور غلط استعمال کی تاریخ کو کھنگالنا ضروری ہے۔ مجھے قبل میں اسی بل کے ڈرافٹ پر غور کرنے کے لئے منعقد ایک کانفرنس کی یاد رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سچے۔ ایس۔ ورمہ نے بہت اچھا سوال اٹھایا تھا کہ کیا ہندستان کے موجودہ قانون فرقہ وارانہ تشدد سے نمٹنے کے لئے کافی نہیں ہیں؟ وہ امکانی طور پر پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر حکومت ہند میں موجودہ قوانین کی طرح اس نئے قانون کو لاگو کرنے کے لئے بھی ضروری قوت ارادی کا فقدان رہا، تو اس کا بھی حشر انہیں جیسا تو نہیں ہو جائے گا؟ اب یہ قانون کی شکل لینے جا رہا ہے، تو میرے دل میں ایک اور سوال اٹھ رہا ہے۔ کیا ہندستانی حکومت کے جس ادارے کو خاص طور سے ان تجاویز کا استعمال کرنا ہے، وہ اس کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ عدالتوں تک پہنچنے کے پہلے پولس اس نئے قانون کا استعمال یا غلط استعمال کرے گی۔ پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ قانون میں موجود تجاویز کا استعمال پولس نے اس طرح کیا ہے کہ فسادات میں متاثرین، خاص طور سے اقلیتوں، کے دل میں ہمیشہ یہ کسک رہی ہے کہ ہندستانی ریاست نے وہ سب نہیں کیا، جو اسے ایسی حالت میں کرنی چاہئے تھی یا اس نے وہ سب کیا، جو اسے نہیں کرنا

چاہئے تھا۔ ۱۹۶۰ کے بعد کے ہر فرقہ وارانہ فساد میں پولس کے اوپر جانبداری کے الزام لگے ہیں۔ الزام لگانے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ انسانی حقوق تنظیم سے جڑے لوگ، آزاد میڈیا اور مختلف جانچ ایجنسیوں کی رپورٹیں شامل ہیں۔ اگر ہم سرکاری اعداد و شمار کا ہی یقین کریں، تب بھی ہم یہی پائیں گے کہ ہر فسادات میں مرنے والوں میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ نہ صرف زیادہ، بلکہ بیشتر معاملوں میں تو تین چوتھائی سے بھی زیادہ۔ اس پر طرہ یہ کہ ان میں پولس کا رد وائی بھی زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہوئی۔ یعنی جن فسادات میں مرنے والے بیشتر مسلمان تھے ان میں بھی پولس کی گارج ان پر ہی گری۔ مطلب زیادہ مسلمان گرفتار ہوئے، بیشتر تلاشیاں بھی انہیں کے گھروں کی ہوئیں اور ان فسادات میں بھی، جہاں مرنے والے تین چوتھائی سے زیادہ، مسلمان تھے، وہاں بھی اگر پولس نے گولی چلائی، تو ان کے شکار بھی خاص طور سے مسلمان ہی ہوئے۔ مسلمانوں میں پولس کے تئیں عدم اعتمادی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے ایک ریسرچ کے دوران جب میں نے فساد متاثرین سے ایک بہت معمولی سا سوال پوچھا کہ اس وقت، جب ان کی جان و مال خطرے میں ہو، تو کیا وہ مدد کے لئے پولس کے پاس جانا چاہیں گے؟ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح کا سوال صرف پاگل ہی پوچھ سکتا ہے، کیونکہ کہیں بھی خطرے میں پڑنے پر لوگ ”حکومت“ کی طرف ہی لازمی طور سے دیکھیں گے۔ ”حکومت“ کا خاص کام عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے اور حکومت کا سب سے اہم حصہ پولس اس کردار کو نبھاتی ہے، مگر آپ اسے کیا کہیں گے کہ میرے سوال کے جواب میں اقلیتی طبقہ کے فساد متاثرین کی اکثریت نے کہا کہ وہ اس وقت بھی، جب ان کی جان و مال خطرے میں ہو، پولس کے پاس نہیں جانا چاہیں گے۔ ان کا یہ تذبذب کسی ویکيوم میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ٹھوس تاریخی وجوہات ہیں۔ انہوں نے مختلف فرقہ وارانہ فسادات میں پولس کے جانبدارانہ رویے کی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میں نے خود اپنے ریسرچ کے دوران اور ۳۵ برسوں کی ہندوستانی پولس سیوا کی مدت میں ایسے بہت سے معاملے دیکھے ہیں، جب فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں لٹا پڑا کوئی مسلمان پولس کے پاس پہنچا، تو کندھوں پر ہمدردی کی تھپتھپاہٹ کے بجائے اپنے گالوں پر ایک جھنائے دار جھاپڑ پڑا۔ ۱۹۸۳ میں سکھوں کے تجربے بھی کچھ ایسے ہی تھے، جب دلی جیسے شہر میں بھی پولس نے بیشتر معاملوں میں مصیبت زدہ سکھوں کی مدد کرنے کی جگہ بلوائیوں کا ساتھ دیا اور

کئی معاملوں میں تو آئر پولس نہ پہنچی ہوتی، تو سکھ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔“
جبل پور فساد کے بعد ۱۹۶۱ء سے ۲۰۰۲ء تک بحال کئے گئے حسب ذیل کمیشن: شریواستو
کمیشن، ۱۹۶۱ء، جسٹس دیال کمیشن، ۱۹۶۷ء، جسٹس ریڈی کمیشن، ۱۹۶۹ء، جسٹس مدان کمیشن،
۱۹۷۰ء، جسٹس ہتھ تل کمیشن، ۱۹۷۱ء، جسٹس نارائن اور رفصوی کمیشن، ۱۹۷۹ء، این۔سی۔سکینٹ
کمیشن، ۱۹۸۲ء، جسٹس بی۔این۔شری کرشن کمیشن، ۲۰۰۹ء، نے پولس اور سرکار کے جانبدارانہ
رویے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور صاف طور پر سرکاری مشنریوں کو مسلمانوں کے ساتھ
نا انصافی کرنے کا مجرم مانا ہے۔ بابری مسجد کے توڑے جانے کے بعد قائم جسٹس براہمن کمیشن
نے ۷ ابرسوں تک کام کیا، اس کی مدت ۷۳ بار بڑھائی گئی اور جو رپورٹ آئی، اس پر ابھی تک عمل
درآمد کا انتظار ہے۔ اس کمیشن نے جن مجرموں کی شناخت کی ہے، ان پر سیکولر اسٹیٹ ہاتھ بھی
ڈالتی ہے یا نہیں، ابھی دیکھنا باقی ہے۔

غلامی کے دنوں میں ۱۹۲۳ء کے بعد ہندوستان کے کئی عدوتوں میں زبردست ہندو مسلم
فساد ہوئے تھے اور یہ سلسلہ مہینوں چلا۔ پہلی عدم تعاون مع تحریک خدفت (۱۹۲۰-۱۹۲۲ء) کے
درمیان جو ہندو مسلم اتحاد کی تاریخ کا سنہرا باب لکھا گیا تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔
انہیں دنوں ۲۴ مارچ ۱۹۳۱ء کو کانپور میں بھی زبردست فساد ہوا تھا، جس کی وجہ سے کئی دنوں تک شہر
افراق فری میں مبتلا رہا۔ ”پرتاپ“ کے ایڈیٹر مشہور صحافی اور یوپی کانگریس کمیٹی کے صدر گنیش شکر
ودیا تھی اس فساد کو ختم کرانے کی کوشش میں، مارے گئے تھے۔ اس فساد کے اسباب کی جانچ کے
لئے انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے ۱۹۳۱ء کے کراچی اجلاس میں بھگوان داس کی صدارت میں
ایک جانچ کمیٹی بحال کی تھی۔ اس جانچ کمیٹی کے سکریٹری پنڈت سندر لال تھے اور دوسرے ممبر
تھے پردشوتم داس ٹنڈن، منظر علی سوختہ، عبداللطیف بجنوری اور ظفر الملک۔ اس کمیٹی نے اکتوبر
۱۹۳۱ء کو اپنی رپورٹ اس وقت کے کانگریس صدر سردار دلہ بھائی ٹیل کو سونپی تھی۔ اس کمیٹی نے
فرقہ واریت کے سوال اور انگریزوں کے ذریعہ اپنائی گئی پالیسی پر تاریخی پس منظر میں تفصیلی روشنی
ڈالی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دونوں فرقوں کی اکثریت کے درمیان فرقہ واریت کا زہر
موجود ہے اور اگر اس سے نجات نہیں پایا گیا، تو ہندوستان کا مستقبل روشن نہیں کہا جاسکتا۔ بعد کے
دنوں کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، جس کا انجام بہت دردناک

سامنے آیا۔ ہندستان بٹ گیا اور انگریزوں کو گئے بھی ۶۴ برس ہو گئے، لیکن ہماری ذہنیت میں بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ جو حالت اس وقت تھی، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہی حالت آج بھی موجود ہے۔ اس افسوسناک صورت حال کا فائدہ اس وقت بھی سیاسی مفادات کے حصول کے لئے ہوا اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ جہاں مسلمانوں کو موقع ملا، انہوں نے حالات کا فائدہ اٹھایا اور جہاں ہندوؤں کو موقع ملا، انہوں نے اسے استعمال کیا۔ آبادی کے تناسب میں جب دیکھیں گے، تو واضح ہوگا کہ اقلیتوں کو زیادہ ہی بھگتنا پڑا ہے۔

حالات کے منصفانہ تجزیہ سے پتا چلتا ہے کہ سنگھ پر یوار نے اپنے طے کئے ہوئے خفیہ ایجنڈا پر عمل کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ جب جب موقع ملا، اس نے سرکاری محکموں میں قبل اعتماد کیڈر کو اچھی طرح حساس عہدوں پر متعین کیا، تاکہ وہ اپنے ماتحت زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو جہاں گنجائش نظر آتی ہو، بھر دیں۔ اور جب سیاسی سطح پر پارٹیوں کی ملی جلی سرکاروں کا وقت آیا، تو اس موقع کا سب سے زیادہ فائدہ سنگھ پر یوار کو ہی ملا، کیونکہ اس کے اپنے لوگ اہم جگہوں پر پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے محکماتی رسوخ اور مسلم مخالف ذہنیت کا استعمال کیا اور اپنے مختلف ۷۰-۷۵ سرگرم تنظیموں کے توسط سے سماجی اور سیاسی طور پر مضبوط متبادل کی حیثیت سے اپنے کو اچھی طرح قائم کر لیا۔ انہوں نے ہر اس حساس مسئلہ کو اپنی مہموں کا ایجنڈا بنایا، جو اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہو، تاکہ اس کا مناسب سیاسی فائدہ مل سکے۔ اپنے اس خطرناک کھیل میں انہوں نے ملک کے مفادات کا بھی قطعی کوئی خیال نہیں رکھا ہے، ہاں، قومیت کا نعرہ ضرور لگاتے رہے ہیں۔ ۱۹۷۷ میں دہلی کی مرکزی سرکار میں شریک رہنے کا جو سنہرا موقع انہیں ملا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے لئے مستقبل کی سیاسی زمین تیار کی۔ بعد میں بڑے پیمانے پر منصوبہ بند شیلہ پوجن، ایودھیا میں رام مندر تعمیر کی مہم، کاشی دشونا تھ مندر کا سوال اور مختلف سادھو، سنتوں، سادھویوں اور اہل۔ کے۔ اڈوانی کی رتھ یاترا نے پورے ملک میں جو فرقہ وارانہ ماحول بنایا، وہ سنگھ پر یوار کے لئے ”پری میم“ ادا کرنے جیسا منافع بخش سودا ثابت ہو رہا ہے۔

بادشوق ذرائع کی اطلاع کے مطابق سنگھ پر یوار کی مسلم مخالف ذہنیت کا ایک اور اہم واقعہ دھیان دینے لائق ہے۔ جتنا پارٹی کی سرکار میں جب اٹل بھاری باجپائی ہندستان کے وزیر

خارجہ تھے، انہوں نے اس اسرائیل، جسے ہندوستانی سرکار نے ابھی تک نہ سیاسی طور پر تسلیم کیا، اور نہ اسرائیل سے کوئی سیاسی تعلق قائم تھا، کے وزیراعظم موسا دیان، جس کی پہچان ایک خطرناک دہشت گرد کی رہی ہے، کو خفیہ طریقے سے ہندوستان بلایا۔ اٹل جی نے بہت چاہا کہ وزیراعظم مرارجی دیسائی ان سے تھوڑی دیر کے لئے بھی مل لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جس خفیہ طریقے سے موسا دیان ہندوستان لائے گئے، اسی خفیہ طریقے سے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ سنگھ پر یوار کی یہ کوشش ہندوستانی سرکار کو، خاص کر اب تک کی منظور شدہ خارجہ پالیسی کو زبردست جھٹکا دینے کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں اور عرب ملکوں پر بھی اپنی مسلم دشمنی کو واضح کر دینے جیسا قدم تھا۔ ہندوستانی سرکار نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر اپنائی گئی خارجہ پالیسی کے پس منظر میں راجیو گاندھی کی سرکار تک اسرائیل کو سیاسی منظوری نہیں دی تھی۔ ہندوستانی سرکار نے اسرائیل کے بارے میں جو پالیسی اپنائی تھی، اس کے حساس تاریخی اسباب رہے ہیں۔ زایونسٹ (Zionist) یہودیوں کی خطرناک نسل پرست مہم اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی لگاتار نا انصافی اور بُرے سلوک کو ہندوستان نے کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی ہر سطح پر مخالفت کی ہے۔

سامراجی یورپی ملکوں نے اپنے مفادات کے تحفظ اور تسلط کی آپسی رقابت میں دو عالمی جنگوں کی آگ میں دنیا کو جھونکا ہے۔ انہیں یورپی ملکوں کے ایک جرمن ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر نے وہاں کی کمان سنبھالنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ نہایت وحشیانہ برتاؤ کیا اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں یہودیوں کو گیس چیمبر میں جھونک دیا تھا۔ لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ جرمنی کے کئے ان وحشیانہ کرتوت کی سزا اسے نہ دے کر منصوبہ بند طریقے سے بے قصور فلسطینیوں کو دی جانے لگی۔ یورپی ملکوں اور امریکی پشت پناہی میں ہزاروں برسوں سے فلسطین میں آباد اصل فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی بے گھر کر، ان کی جائداد پر زبردستی ناجائز قبضہ کیا گیا۔ جرمنی سے بھاگے اور بھاگائے گئے یہودیوں کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھی یہودیوں کو وہاں تھوپ کر بے گھر کرنے کا سلسلہ چلا۔ اتحادی طاقتوں کی سازشوں کے تحت مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اس کے یورپی حریفوں کا ایک مضبوط فوجی اڈا "اسرائیل" کے روپ میں قائم کر دیا گیا اور سب کے اقتصادی اور فوجی امداد سے اس کی طاقت بڑھتی گئی۔ آج وہ ایک نیوکلیئر ملک کی شکل میں مڈل ایسٹ میں سرورد بنا ہوا ہے۔ اسرائیلی نا انصافیوں اور ان کی دہشت گردانہ حرکتوں سے مجبور لاکھوں کی تعداد

میں فلسطینی رفیوجی کیمپوں میں آج بھی غیر انسانی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے سوال پر پوری دنیا ڈہرا کر دار اپنائے مگر مجھ کے آنسو بہاتی رہی ہے۔ یو۔ این۔ او۔ کی متعدد تجاویز کے باوجود ”فلسطین“ ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی شکل نہیں لے سکا ہے۔ امریکی یہودی سرمایہ داروں، میڈیا مالکان اور خطرناک ہتھیاروں کے سامنے کسی دوسرے کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ یہاں تک کہ یو۔ این۔ او۔ اور دوسری بین الاقوامی تنظیمیں بھی امریکی دباؤ میں اسرائیل کی طرفداری میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسرائیل کی ساری نا انصافیوں کو عالمی برادری نظر انداز کر رہی ہے۔ نتیجتاً جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسرائیل اپنے راکٹ داغڑا رہتا ہے، اپنی کالونی بساتا جا رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ مگر تاریخی سچائی ہے کہ اتحادی طاقتوں نے ”Zionism“ کو اپنا پورا تعاون دیا ہے۔ اپنی پالیسیوں سے ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی بھی اسی غیر اخلاقی استحصال پر مبنی ”شای لوک ذہنیت“ والے کلچر کے حامل ہیں جہاں ”اقتدار“ اور ”انسانیت“ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس تاریکی میں ایک ہی با اثر شخص مہاتما گاندھی روشنی کی کرن کے روپ میں نظر آتے ہیں، انہوں نے اس قابل مذمت نسل پرست (Zionist) نظریہ کی پرزور مخالفت کی۔ اس مخالفت کی وجہ سے انہیں اپنے ایک نہایت قریبی دوست ہرمن کیلن باخ کی دوستی بھی گنوا نی پڑی۔ جن دنوں جنوبی افریقہ میں رنگ بھید اور نسل پرستی کے خلاف گاندھی جی عدم تشدد کی بنیاد پر لڑائی لڑ رہے تھے، اسی وقت اجتماعی زندگی کے تجربوں کے لئے انہوں نے ۱۹۱۰ میں ٹرانسوال میں ٹالسٹائی فارم کا قیام کیا تھا۔ اس فارم کے لئے زمین اور شرعیاتی اقتصادی تعاون ان کے ایک یہودی آرٹ ٹیکٹ دوست ہرمن کیلن باخ (۱۸۷۱-۱۹۴۵) نے دیا تھا۔ وہ خود بھی ستیہ گرہوں میں شریک ہوئے تھے اور جیل کی سزا بھی کائی تھی۔ وہ گاندھی جی کے ساتھ ہندوستان آنے کے خواہش مند بھی تھے۔ لیکن یہودی ہونے کے سبب برٹش سرکار نے انہیں ہندوستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہودیوں کے ”Zionist“ تحریک کے بڑے حامی ہونے کے سبب کیلن باخ چاہتے تھے کہ ان کے دوست گاندھی ”Zionism“ کو اپنی حمایت دیں۔ مگر گاندھی نے شدید نا انصافی اور تنگ نظری اعتقادات پر مبنی اس تحریک کی نہ صرف تردید کی بلکہ بڑے سخت الفاظ میں اس فکر کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ فلسطینیوں کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کی جا رہی نا انصافیوں اور غیر انسانی سلوک کی انہوں نے مذمت کی۔ گاندھی جی کے

کڑے رشتے سے یلمن باخ کو کافی تکلیف پہنچی، وہ ناراض ہوئے، برسوں کی ان کی گاندھی جی سے دوستی میں دراڑ آ گئی۔

۲۶ نومبر ۱۹۳۸ کو گاندھی جی نے اپنے اخبار ”ہیرجن“ میں فلسطین کے مسئلہ پر اپنا ایک تفصیلی مضمون شائع کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ مضمون آج کے حالات میں بھی مکمل طور پر با اثر ہے، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ جیوں کا تیوں بنا ہوا ہے اور فلسطینی ابھی بھی انصاف کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ گاندھی جی کے نظریہ کو سمجھنے کے لئے اس مضمون کے چھ حصے کو یہاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں:

My sympathies are all with the Jews. They have been the untouchables of Christainity. The parallel between their treatment by Christians and the treatment of untouchables by Hindus is very close. Religious sanction has been invoked in both cases for the justification of the inhuman treatment meted out to them.

But my sympathy does not blind to the requirements of justice. The cry of national home for the Jews does not make much appeal to me. The sanction for it is sought in the Bible and the tenacity with which the Jews have hankered after return to Palestine. Why should they not, like other peoples of the earth, make that country their home where they are born and where they earn their livelihood?....

Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct. The mandates have no sanction but that of the last war. Surely it would be a crime against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be restored to the Jews partly or wholly as

their national home...

And now a word of the Jews in Palestine I have no doubt that they are going about in the wrong way. The Palestine of the Biblical conception is not a geographical tract. It is in their hearts. But if they must look to the Palestine of geography as their national home, it is wrong to enter it under the shadow of the British gun...

مغربی سامراجی طاقتوں، خاص کر برٹش اور امریکی دباؤ میں کام کرنے والے یو۔ این۔ او۔ کی حمایت حاصل، غریب فلسطینیوں کی جبراً قبضہ کی ہوئی زمین، جائداد اور مکانوں پر قائم اسرائیل کے زایونسٹ پروپیگنڈے نے وہاں کے ترقیاتی ماڈل، کوآپریٹو فارمنگ اور کبوز کمیونیٹی رہائش کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ متعدد نئے آزاد ہوئے ملک ان کے فریب کے شکار ہو گئے۔ ہندستان کی تعمیر نو کے لئے کوشاں لوگ بھی اس پروپیگنڈا سے نہیں بچ سکے تھے۔ ہندستانی سرکار نے فلسطینیوں کی غصب کی گئی جائداد، چھینے گئے علاقوں پر سامراجی طاقتوں کے تحفظ میں قائم اسرائیل کو منظوری نہیں دی تھی، لیکن یہاں کے سوشلسٹوں نے اپنے بہت سے کارکنوں کو وہاں کچھ سیکھنے کے لئے بھیجا تھا۔ وہاں کی زمین پر سوشلزم کے اتر آنے کے پروپیگنڈا کے جادو کا اتنا اثر پڑا کہ لوگ بھول گئے کہ اسرائیل کا قیام فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا انصافیوں کی بنیاد پر ہوا ہے اور وہاں کے لیڈروں کے ہاتھ بے قصور غریب فلسطینیوں کے خون سے لت پت ہیں۔ ایسے ملک میں جس کی بنیاد میں نا انصافی ہی نا انصافی درج ہو وہاں سوشلزم کا زمین پر اترنا نہ اترنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

مغربی ملکوں کی پشت پناہی میں وہی اسرائیل آج ہندستان سے سیاسی شناخت حاصل کر اپنے خطرناک خفیہ مشنری ”موساد“ کے لئے یہاں ”جگہ“ حاصل کرانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ امریکی وسائل اور میڈیا پر قبضہ جمائے زایونسٹ یہودی بے شمار دولت اور اشتہاری ذرائع کے سہارے ہندستان کے دور سے دور دیہاتی علاقوں میں بھی پاؤں پھیلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جو ہندستان کے لئے اچھے اشارے نہیں۔ غریبی، ناخواندگی اور ابھی ہوئی سماجی ساخت نے پہلے سے ہی یہاں کی حالت کو حساس بنا رکھا ہے، اس حالت میں سامراجی اسٹوج کو

جگہ مہیا کرانا کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا، ابھی دیکھنا باقی ہے۔ بھجپائی لیڈر شپ میں این۔ای۔اے۔ اتحاد نے اسرائیل کو منظوری دے کر آزادی کے بعد قائم سیاسی روایت کو توڑے جانے کی پہل کی ہے، اس کی قیمت تو ہندستان کو آج نہ کل چکانی ہی پڑے گی۔

مغربی ملکوں پر اسرائیل اور یہودیوں کے اثرات کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ فلسطینیوں پر ان کے ذریعہ کئے جا رہے شدید نا انصافیوں پر یو۔این۔او۔ کی تجاویز کے باوجود آج تک اسرائیل پر لگام نہیں لگائی جاسکی ہے، اس کے آگے یو۔این۔او۔ بھی ایک مجبور فورم بن کر رہ گیا ہے اور مغربی ممالک خاموش تماشائی۔ یہودی سرمایہ داروں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے Uni-Polar-World (یک قطبی دنیا) میں کمزور ملکوں کے لئے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور نڈل ایسٹ تو ان کی خطرناک سازشوں کا اڈا بن کر ہی رہ گیا ہے اور اب اس برصغیر کی شاید باری ہو، یہ دیکھنا وقت کی بات ہے۔

سنگھ پر یوار کی پہل پر اسرائیل سے سیاسی رشتہ قائم کرنے تک ہی بات محدود نہیں رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ این۔ڈی۔اے۔ اتحاد کی بڑی پارٹی کی شکل میں اقتدار میں آتے ہی اس کی پہل پر بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ”موساد“ اور امریکی ”سی۔آئی۔اے۔“ سے ہندستان کے داخلی حفاظتی انتظام کی نگرانی اور مشترکہ حفاظتی بندوبست کے بارے میں سمجھوتہ بھی کر لیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے معاملوں میں دخل اندازی اور Manipulation کی پوری چھوٹ انہیں مہیا کرادی گئی، یہاں کی رازداریوں کی کنجی انہیں سونپ کر ان کے ”Leaked“ عیاں ہو جانے کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ این۔ڈی۔اے۔ سرکار نے مسلم دشمنی میں ہندستان ہی نہیں پورے برصغیر کی گردن میں زہریلے سانپ لپیٹ دئے ہیں۔ وہ سانپ جب مسلمانوں کو ڈسیگا، تو ہندوؤں کی طرف انگلی اٹھے گی اور یہی کیفیت ہوگی جب وہ ہندوؤں کو ڈسے گا، تو مسلمان مجرموں کی طرح کٹہرے میں ہوں گے۔ ہندستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپسی رشتوں کا بھی یہی حال ہوتا رہے گا۔ چونکہ ایک دوسرے کے تئیں شبہات اور عدم اعتمادی ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے، اس برصغیر میں بسنے والوں کی بڑی تعداد چھوٹی۔ موٹی ذہنیت کی شکار ہے۔ ایک دوسرے کے تئیں یہی عدم اعتمادی ”موساد“ اور ”سی۔آئی۔اے۔“ جیسی خطرناک تنظیموں کو اپنے ایجنڈے پر عمل کرنے کا لگا تار موقع دیتے رہیں گے۔ حالات واضح

کرتے ہیں کہ اب ہندستان امریکی دباؤ میں پوری طرح آگیا ہے اور ہندستان کی خارجہ پالیسی ”بلیک میلنگ“ کا دباؤ جھیل رہی ہے۔ اس حالت میں اس برصغیر کے ٹارگیٹ گروپ ”اقلیتوں“ کو زیادہ بھگتنا پڑے گا اور وہ بھگت بھی رہے ہیں۔

جب ہندستان میں کوئی تکلیف دہ واقعہ رونما ہوتا ہے، تو پولس مشنری کے ساتھ مقامی میڈیا چند رٹے رٹائے مسلم تنظیموں کے نام ذہرا نے لگتی ہے اور اکثر بے قصور لوگوں کو بغیر وارنٹ، بغیر کوئی پختہ ثبوت مبہا کرائے، جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا میں واردات کی تفصیل ایسے وثوق سے نشر کی جاتی ہے کہ گویا ان واردات کو انجام دینے والوں نے انہیں قبل اطلاع دے کر وہ قدم اٹھایا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا خاص مقصد ہوتا ہے کچھ حقیقی اور بیشتر فرضی مسلم نہیں، ”اسلامی دہشت گرد“ تنظیموں کا بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا ہونے لگتا ہے۔ سمجھوتہ ایکسپریس، بمبئی سنٹرل ریلوے اسٹیشن پر خونی ڈراما، ایس۔ پی۔ کرکرے کا قتل، اجمیر درگاہ، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور مالیگاؤں کے دھماکوں کے پس منظر میں سادھوی پرگیہ، سوامی ایسماند، کرنل پروہت جیسے ذمہ دار لوگوں کے نام دہشت گردوں کے روپ میں جب سامنے آئے تو پورا ملک اچنبھے میں پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ویدوں کے اشلوکوں کے بجائے مسلمانوں کے خلاف زہرا گلنے والی سادھوی رتمبھرا اور اوما بھارتی کے علاوہ بھی بم اور پستول چلانے والی سرگرم سادھوی سنگھ پر یوار میں موجود ہیں۔ اور ناندر، جہاں بم بناتے ہوئے آر۔ ایس۔ ایس۔ کے کچھ لوگ مارے گئے تھے، نے تو یہ بھی ثابت کر دیا کہ سنگھ پر یوار کے اسلحہ خانوں میں نفی داڑھی، بالوں کے وگ اور ٹویپوں کی بھی کافی تعداد موجود رہتی ہے، تاکہ اپنے سیوم سیوکوں کو مسلمانوں کے لبادہ میں میڈیا کے سامنے مجرموں کے روپ میں پیش کر دینا ان کے لئے آسان ہو جائے اور لوگ شک میں مبتلا ہوتے رہیں کہ ناپسندیدہ واقعہ کے پیچھے مسلمانوں کا ہی ہاتھ رہتا ہے۔

۱۹۸۱ میں تامل ناڈو کے میناکشی پورم میں کچھ دلتوں نے اپنا دھرم تبدیل کر اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اس مذہب تبدیلی پر پورے ملک میں ہندوؤں کا تیغ رد عمل ہوا تھا۔ اس کی آڑ میں شدت پسند ہندوؤں نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کی۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اکتوبر ۱۹۸۱ میں ڈاکٹر کرن سنگھ کی صدارت میں عظیم ہندو سماج

سمیلن کا انعقاد ہوا تھا۔ اس سیمین کے لئے دئے اپنے پیغام میں جگجیون رام نے بڑی تفصیل سے ہندو دھرم اور ہندستان کے دلتوں اور مسلمانوں کے ساتھ کئے جا رہے نامناسب برتاؤ پر روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس مذہب تبدیلی پر شور تو مچایا جا رہا ہے، لیکن کوئی نہ ان اچھوتوں سے صورت حال کی جانکاری لینا چاہتا ہے اور نہ مسلمانوں سے ہی۔ چونکہ اچھوتوں کا وجود تو بڑی ذات کے ہندوؤں کے لئے نہیں کے برابر ہے، اس لئے ان سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں اور مسلمانوں تو مجرم ہی مان لئے گئے ہیں، پھر ان سے کیا پوچھنا؟ وہ کہتے ہیں

”اس معاملے میں اچھوتوں سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ بڑے بڑے لیڈروں کے مشترکہ بیان مذہب تبدیلی کے بارے میں نکالے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، مگر وہ اچھوتوں سے، مسلمانوں سے کیوں پوچھنے جائیں؟ وہ آج تک اچھوتوں کو نہیں کے برابر مانتے رہے ہیں۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو ان کو تو مجرم مان ہی لیا گیا ہے۔ مجرم مان کر ہی مطمئن نہیں، اب تو انہیں ملک کی سلیت کے لئے خطرہ مانا جا رہا ہے۔ کتنی زہریلی ذہنیت کو ابھارا جا رہا ہے؟ دلش بھکت صرف اعلیٰ ہندو ہیں؟ ملک کے تین مسلمانوں کی وفاداری پر کھلے عام شک کیا جا رہا ہے، ان پر حمد کیا جا رہا ہے، جو مناسب نہیں ہیں۔ اچھوتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، انہیں پکنے والا کہا جا رہا ہے۔“

پلورل سماجی بناوٹ والے ہندستان کی دوسری بڑی اکائی ”مسلمان“ کے بارے میں ہندوؤں کے دلوں میں بیٹھی ”گاتھ“ کا اظہار آئے دن ان کے قول اور فعل سے ہوتا رہتا ہے۔ لاکھوں ہندو بودھ ہو گئے، یا جین، سکھ دھرم کو اپنا لیا، ہندوؤں کے درمیان کوئی ہچل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کوئی ہندو، مسلمان، ہو جائے، تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سوچنے کا یہ انداز دلچسپ اور غور طلب ہے۔

جگجیون رام نے اپنے ۷۷ ویں یوم ولادت کے موقع پر منعقد جلسہ میں، جہاں فاروق عبداللہ بھی موجود تھے، مسلمانوں کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ۱۵ اپریل ۱۹۸۴ کو کہا تھا:

”میں ان کو (فاروق عبداللہ) اتنا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہندستان کی انتظامی مشنری ان کے بارے میں چاہے جو سوچتی ہو، یا پروپیگنڈا کرتی ہو، مگر ہندستان کا ہر ایک باشندہ ان کو سچا ہندستانی مانتا ہے۔ میں اس بات کو ذہراؤں گا، جو میں ہندستان کے مسلمانوں سے اکثر

کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لئے ہندستان سے وفاداری کی صفائی تم مت دیا کرو۔ کس کو یہ حق ہے کہ تم سے وفاداری کا مطالبہ کرے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ملک سے غداری مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ میں ایک بات کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ جب میں ہندستان کا وزیر دفاع تھا، پاکستان سے لڑائی ہوئی۔ جب شکر گڑھ کی طرف ہماری فوج بڑھی، تو ہم کو بہت سے لوگوں نے صلاح دی تھی کہ آگے کے مورچے پر مسلمانوں کو مت بھیجنا اور میں نے ٹھیک اس کا برعکس کیا۔ سب سے آگے ایک مسلم بٹالین رکھا، کیونکہ مجھ کو بھروسہ تھا کہ ہندستان کا مسلمان ہندستان کے لئے لڑتا ہے اور یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا کیونکہ اس مسلم بٹالین نے پاکستان کی فوج کو مار بھگایا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان سے صفائی مانگے، میں کہتا ہوں اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔

ہندستان کے بنوارے کے نتیجے میں آزادی کے بعد ہندستانی مسلمان شبہات کے گھیرے میں نظر آتے ہیں۔ ”مسلم لیگ“ اور ”پاکستان مخالف مسلمان“ یہاں تک کہ بڑے کانگریسی مسلم لیڈر بھی عدم اعتمادی کے تھیٹرے محسوس کر رہے تھے۔ پہلی صف کے مجاہد آزادی، بہار سرکار کے وزیر ڈاکٹر سید محمود کا اپنے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر شری کرشن سنگھ کو ۱۹۴۸ میں لکھے خط سے اس وقت کے ہندستان کے گھبر حالات کی شدت کا پتا چلتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

جناب شری بابو،

ادھر کچھ ہفتوں سے میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن آپ کے جشن یوم ولادت کے مد نظر آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

جس طرح مسلمانوں کے گھروں اور راستہ چلتے مسلمان راگبیروں کی تلاشی لی جا رہی ہے اس سے صوبے کے مسلمانوں میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس رویے سے بہت سارے ہندو بھی خوش نہیں ہیں۔ عزت دار گھروں کی عورتوں اور برقع پوش عورتوں کی سرعام تلاشی لی جاتی ہے۔ اخباروں میں مسلمانوں کے یہاں ہتھیار کی برآمدگی کی جھوٹی خبریں بڑھا چڑھا کر شائع کی جا رہی ہیں۔ بڑے مسلم سرکاری افسر بھی اس بے عزتی سے نہیں بچ رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کے آئی۔ جی۔، پولس، آبکاری محکمہ کے کمشنر اور افسران بھی نہیں بخشے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کی اور ان کی تلاشی اس طرح لی جا رہی ہے، جیسے سارے مسلمان مجرم ہوں۔

کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں، جو آپ کے وزارت کی کونسل کا ایک ممبر ہوں، کی گاڑی کے ڈرائیور کی مخالفت کے باوجود پولس کے ذریعہ تلاشی لی گئی۔ پولس والے ہماری رہائش پر یہ تحقیق کرنے آئے کہ ہمارے گھر میں کتنے ہتھیار جمع ہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ یہ میری نہیں، پوری وزارت کی کونسل کی بے عزتی ہے۔ جب تک میں آپ کی وزارت کی کونسل کا ممبر ہوں مجھے کچھ خاص اختیار اور سہولتیں حاصل ہیں۔ ایک کانگریسی ہونے کے ناطے آدمی زندگی انگریزی سرکار کے ہاتھوں بے عزتی جھیلتا رہا۔ اب کچھ دنوں کی بچی زندگی کانگریسی سرکار کے ذریعہ ذلیل ہوتا رہا ہوں گا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟

کرب میں مبتلا

آپ کا

سید محمود^۸

ہندو اور مسلمان، ہندستان کی یہ دو بڑی اکائیاں سیکڑوں برسوں سے ساتھ ساتھ رہ رہی ہیں، یہ تاریخی سچی ہے۔ ان کے بیچ کے رشتوں میں مختلف پہلوؤں پر آج بھی ہمیں سنجیدگی سے دھیان دینا ضروری ہے، کیونکہ ان کے آپسی رشتوں پر ہماری گنگا جہنی ثقافت کی خوبصورتی منحصر تو کرتی ہی رہی ہے، اکیسویں صدی کے تقاضوں کو بھی ان کے دوستانہ رشتے ہی پورا کرنے والے ہیں۔

اس باب کو کلیشور کے لفظوں سے ختم کرنا مناسب لگتا ہے:

عدالت میں جب باہر حاضر ہوا، تو بہت تھکا ہوا اور ناراض تھا۔ قبر سے نکل کر آنے میں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ مر جانے کے بعد بھی اس کے چین میں خلل ڈالا گیا تھا۔ وہ کابل سے چل کر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ عدالت میں حاضر ہوا، عدالت نے مردوں سے پوچھا:

اسے پہچانتے ہو؟

نہیں نہی ہم نہیں پہچانتے! سارے مردے بول پڑے تھے۔

یہ باہر ہے! عدالت نے بتایا۔

ایک بھیا تک سناٹا وہاں چھا گیا۔

عدالت نے اردلی سے کہا انہیں ایک کرسی دو!

بیٹھنے کے لئے مجھے اپنا شاہی تخت چاہئے آخر میں شہنشاہ ہوں ہندستان کا بادشاہ! بابر گر جا۔

تاج و تخت ختم ہو گئے ہیں۔ اب راجا اور بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ اب نیتا لوگ اپنی جتنا کے کندھوں یا گردنوں پر بیٹھتے ہیں۔ تم ان کی گردنوں پر بیٹھنا چاہو گے؟ عدالت نے سوال کیا۔ میں تو آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اب بلایا ہے، تو کہیں بھی بیٹھا دیجئے! بابر بولا۔ ٹھیک ہے، جہاں مرضی ہو بیٹھ جاؤ اور میرے سوالوں کے جواب دو! عدالت نے کہا۔ جی!

تم نے ہندستان پر حملہ کیوں کیا تھا؟

حملہ! تو ایک بادشاہ اور کیا کرتا؟ جب فرغنہ اور بخارا کی میری سلطنت چھین گئی، تو مجھے دوسری سلطنت تو بنانی ہی تھی میں نے ہندستان پر کئی حملے کئے، لیکن جیت نہیں پایا۔ آخری بار جب میں جیتا، تو سچائی یہ ہے کہ ہند پر حملہ کرنے اور اسے جیتنے کے لئے مجھے سلطان ابراہیم لودی کے چاچا، پنجاب کے صوبیدار دولت خان اور رتھن بھور کے ہندو راجپوت رانا سانگا نے بلایا تھا! بابر بولا۔

یہ جھوٹ بات ہے! رانا سانگا کبھی بھی ملک کے خلاف غداری نہیں کر سکتے تھے! ترشول دھاری بولا۔

چپ! عدالت نے اسے جھڑکا۔

اردلی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ترشول چھین لیا۔ یہاں مردے کی طرح ادب سے بیٹھو! سمجھا! نہیں تو ابھی نیچے بھیج دیا جائے گا وہاں پھر مارے جاؤ گے! ترشول والے کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ نہیں، میں پھر دی موت نہیں مرنا چاہتا!

کیوں؟ مرنے سے پہلے تو تم کہا کرتے تھے کہ دس بار نہیں، ہزار بار مرنا پڑے، تو بھی تم رام جنم بھومی کے لئے مرد گے اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اردلی نے اسے پھٹکارا۔ اس لئے کہ اب میں انسان ہوں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے!

تو جب مرے تھے، اس وقت تم کیا تھے؟
تب میں ہندو تھا!

ہندو کیا انسان نہیں ہوتے؟

ہوتے ہیں، لیکن جب نفرت کا زہر میری نسلوں میں دوڑتا ہے، تب میں انسان کا چولہا اتار کر ہندو بن جاتا ہوں!

یہ نفرت کا زہر کہاں سے آیا!

اسی سنہ سینتالیس والی فصل سے یہ زہر پیدا ہوا ہے حضور! جو ہندو کو زیادہ بڑا ہندو اور مسلمان کو زیادہ بڑا مسلمان بناتا ہے۔ اردلی بولا۔

میرا وقت برباد نہ کیجئے۔ اپنے جھگڑے آپ پٹائیے۔ ہارنے عاجزی سے کہا۔
لیکن سارے جھگڑوں کی جڑ تو تم ہو۔ نہ تم رام مندر مسکار کرتے، نہ یہ جھگڑے ہوتے!
ترشول والا اس بار سنجیدگی سے بولا۔

میرا اللہ اور تاریخ گواہ ہے میں نے کوئی مندر مسکار نہیں کیا اور نہ ہندستان میں کوئی مسجد اپنے نام سے کبھی بنوائی۔ اسلام تو ہندستان میں میرے پہنچنے سے پہلے موجود تھا۔ کیا ابراہیم لودی خود مسلمان نہیں تھا، جو آگرہ کی گدی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس مسلمان ابراہیم لودی کو ۲۰ اپریل ۱۵۲۶ء کے دن پانی پت میں ہرا کر اس کی سلطنت جیتی تھی۔ اس کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میں نے ہمایوں کو تب دتی بھیجا تھا اور میں خود آرام کرنے کے لئے آگرہ چلا گیا تھا۔ آگرہ ہی ابراہیم لودی کی راجدھانی تھی۔^۹

حواشی

۱۔ آسٹین گرین وائل، دی انڈین کنجیوشن، کارزاسٹون آف اے نیشن، کلارٹن پریس،

آکسفورڈ، لندن، ۱۹۶۶ء، ص ۳۹

۲۔ ڈی۔ پی۔ یادو، سندھ میں چند رجیت یادو، ایس۔ چاند اینڈ کمپنی، نئی دہلی، ۲۰۱۲، ص ۱۴۹-۱۵۴

۳۔ ۲۱ جولائی ۱۹۷۵ء کو چند ڈی گڑھ جیل سے بے پرکاش جی نے وزیراعظم کو لکھے اپنے خط میں بہار تحریک کی تفصیل لکھتے ہوئے ان سے اپیل کی تھی کہ ہندوستان کی جمہوریت کو برباد نہ کریں، پریزن ڈائری، ص ۱، پوپلر پرکاشن، بمبئی، ۱۹۷۷ء، ص ۱۰۱-۱۰۹

۴۔ بے پرکاش نارائن، بہار واسیوں کے نام چٹھی، بہار سرودے منڈل، پٹنہ، ۱۹۷۶ء، ص ۲۲-۲۳

۵۔ ایس۔ سی۔ مشرا، کمیونل رائٹس ان انڈیا، ڈائریکٹر جنرل، سنٹرل ریزرو فورس، نئی دہلی، ۱۹۷۷ء، ص XIII

۶۔ ای۔ راجندر پرساد، مکتی کے اگردوت، بابو جگجیون رام، جگجیون آشرم ٹرسٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء، ص ۷۴

۷۔ ای۔ راجندر پرساد، مکتی کے اگردوت، بابو جگجیون رام، جگجیون آشرم ٹرسٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۶ء، ص ۷۴

۸۔ وی۔ این۔ دتتا، بی۔ ای۔ کلگرون، اے نیشنلسٹ مسلم اینڈ انڈین پولیٹکس، میک ملن، ۱۹۷۳ء، ص ۲۷۳-۲۷۴

۹۔ کملیشور، کتنے پاکستان، راجپال اینڈ سنس، دہلی، ۲۰۰۲ء، ص ۶۸-۶۹

جن دنوں ۱۹۴۷ء میں گاندھی جی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہار کی قومی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور دوستانہ ماحول بنانے کی مہم میں بہار میں موجود تھے، مسلم لیگ کے سردار عبدالرب نشتر اور فیروز خان نون بھی پٹنہ میں تھے۔ بے پرکاش نارائن، رینو، گزگاشن سنگھ اور رام ورکھ بنی پوری کے ساتھی سوشلسٹوں کے اخبار 'جنتا' سے جڑے اہل قلم نے سردار نشتر اور فیروز خان نون کی ایک پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ بڑے بڑے نئے نئے انداز میں ہندو مسلم فسادات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا "Now we have achieved Pakistan"۔ پریس والوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا تھا کہ مسلم لیگ تو برٹش سرکار اور دنیا کو یہی بتانا چاہتی رہی ہے کہ انگریزوں

کے جانے کے بعد یہ اکثریتی ہندو اقلیتی مسلمانوں کو ان کا جائز حق دینا تو دور انہیں چین سے جینے بھی نہیں دیں گے۔

دوپاٹوں کے بیچ.....

ہمیں بھی اقتدار میں حصہ داری چاہئے۔
 سن آپ نے، ہمیں بھی اختیار اور وقار کے ساتھ جینے کے مواقع ملنے چاہئے
 ہمیں وہ سہولتیں اور ایسا ماحول بھی چاہئے جہاں ہم مطمئن اور بے خوف ہو کر ملک کی
 تعمیر میں اپنا سرگرم رول ادا کر سکیں.....

ارے! اپنا حق اور حصہ داری مانگتے یہ کون لوگ ہیں؟

جی، یہ وہی ہندوستانی مسلمان ہیں، جن کے اسلاف نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہی
 نہیں، جنت نشان بنانے میں اپنی پوری زندگی اور صلاحیتیں لگا دی ہیں۔ سنہرے حرفوں میں
 لکھی اپنی تاریخ کے صفحات کے ساتھ ان کے پاس قطب مینار، لال قلعہ، تاج محل اور ہندوستان
 کے سیکڑوں شہروں کے شاندار تاریخی وراثتی آثار کے اور یجنل ماسٹر پلان کے بلو پرنٹ کے ساتھ
 عظیم آباد کے پیر علی سمیت ان سترہ ہزار شہیدوں کے ناموں کی فہرست بھی ہے، جنہیں ۱۸۵۷ء
 میں میرٹھ سے دلی تک سڑکوں کے دونوں کناروں کے درختوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ دلی اور اودھ
 کی بیگمات کے آنسوؤں اور بیگم حضرت محل اور زینت محل کے خون سے لت پت اوڑھنیوں میں
 بندھی بہادر شاہ ظفر کی قبر کی مٹی بھی ہے جو رنگون سے لائی گئی ہے۔ شہید اشفاق اللہ خان، مقبول
 شروانی اور حودا عبد الحمید کی شہادت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ آزاد ہندوستان کا ہمہ جہت خوبصورت
 آئین بھی ان کے پاس ہے، جو ان کے حقوق کی انہیں ضمانت مہیا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی
 یونیورسل ڈکلیئریشن آف ہیومن رائٹس، ۱۹۴۸ء، ہندوستانی حقوق انسانی اور اقلیتی کمیشن کے دستاویز
 بھی یہ لائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ آزاد ہند فوج کے جنرل شاہنواز خان، کرنل اسحاق، کرنل
 محبوب اور بریگیڈیر عبدالرحمن بھی آئے ہیں۔

ہوں اچھا اچھا

”ہمیں بھی اقتدار میں حصہ داری چاہئے“، یہی وہ مانگ رہی ہے، جس نے ملک کے

اقتدار اور مسائل پر اپنا ہی حق ماننے والوں کو بھی اچھا نہیں لگا ہے (مہابھارت اور کروچھتر کا الیہ اسی طرح کی ٹش ٹش کی کہانی ہے)۔ جس کسی نے اس سوال کو اٹھانے کی جرأت کی ہے، اسے طرح طرح کی پریشانییں پیش ہیں اور اُردو "اقلیت" رہے ہوں، تو انہیں ملک کا غدار اور فرقہ پرست مان کر اذیت دینا اور بھی آسان ہوا ہے۔ ہندوستانوں کی وہ دوسری بڑی آبادی جو "مسلمان" ہے، اس نے جب اپنا حق مانا، اس سوال پر خود کو منظم کیا، آئینی حقوق کے حصول کے لئے جمہوری طریقے سے لڑا ہوئے، اسے مناسب نہیں مانا گیا، ان پر طرح طرح کے اذام لگائے گئے ہیں۔ آزادی کی لڑائی کے دوران بھی ان کی ایک بڑی تعداد کو "Separatist" (ٹینڈ کی پسند) کہا گیا اور ملک کی تقسیم کا سارا الزام انہیں کے سر تھوپا انہیں مجرموں کی طرح ٹہرے میں بٹا کر دیا گیا۔ یہاں کے ایسے اثراتی ہندو، جن کے لئے مذہب اور کلچرل قومیت کا لبادہ اڑھنا ہمیشہ آسان رہا، اس نے اپنے جرموں کو چھپایا اور بڑی ہوشیاری سے اپنے سے بہت زیادہ تعداد والوں کو سوالوں کے ٹھیرے میں ہمیشہ لاکر کھڑا کیا ہے، کیونکہ اقتدار میں انہیں ان کی جائز حصہ داری دینے کی ان کی ذہنیت ہی نہیں رہی ہے۔

آزادی کے ۶۴ برسوں کے بعد ہندوؤں کے بعد ہندوستان کی دوسری اکثریت اور سب سے بڑی "اقلیتی" آبادی "ہندوستانی مسلمان" کو انصاف ملنے کا بھی حق تھا رہا، یہ اپنے آپ ایک افسوسناک الیہ ہے۔ ایسا سلوک ان کے ساتھ کیوں ہوتا آ رہا ہے؟ ایک حساس غیہ جانبدار شخص اس پر یہ سوال کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ان مسلم لیگی مسلمانوں کے کئے جرموں کی سزا تو انہیں نہیں دی جا رہی ہے، جنہوں نے اقتدار میں مناسب حصہ داری کے سوال پر پاکستان کا مطالبہ کیا، اور حالات نے انہیں کامیاب بھی بنا دیا، ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگر اس اندیشے میں کچھ بھی وزن ہے، تو یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کون، کون، بھرے کون۔ کانگریس اور مسلم لیگ کی اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش نے انہیں پیدا کی اور ہندوستان اور اقتدار کی کش مکش میں سرگرم دونوں پارٹیوں کے کامن دشمن، انگریزوں نے اپنی خطرناک سازش کے تحت ایک چکر ویوہ رچا اور ہندوستان کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ پاکستان کا مطالبہ کرنے والے اپنے سیاسی کھیل میں کامیاب ہو گئے اور مخالفت کرنے والے مسلمان اور ہندو دونوں پوری طرح مات کھا گئے، یہ سچائی ہے۔ کیا مات کھائے ہندو یہاں کے

مات کھائے مسلمانوں کو پاکستانیوں کے عوض میں سبق سکھا دینے پر آمادہ ہیں، پچھلے ۶۴ برسوں سے چل رہے کھیل سے یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ - برٹش ماہر سماجیات ایس۔ ہارمین نے ہندوستانی مسلمانوں کی بد حالی کے کئی وجوہات میں ایک اہم وجہ ہندوؤں کی اس ذہنیت کو مانا ہے، جس نے صدیوں پہلے ہندوؤں کا مذہب تبدیل کر اسلام قبول کر لینے اور مسلمان ہو جانے کو صحیح نہیں مانا ہے۔ مذہب تبدیل کرنے والے ان لوگوں کو اور ان کی اولاد کو ہندوؤں نے اب تک معاف نہیں کیا ہے، وہی غصہ بیچ بیچ میں مسلمانوں کے خلاف پھوٹ پڑتا ہے۔ 'وجہ جو بھی رہی ہو، مسلمانوں کی حالت کے مد نظر ہندوستان کے حقائق پر نظر رکھنے والے انصاف پسند آدمی کو یہ احساس ضرور ہوتا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ انگریزوں کے آنے اور یہاں مستحکم ہو جانے کے بعد ان پر پڑی آفتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ ان کے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں اب تک چل ہی رہا ہے۔ ۱۹۴۷ کے بعد حالات کچھ ایسے بنتے گئے، جب مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اقتدار میں مناسب حصہ داری کا سوال حل نہیں ہو سکا اور ملک کے ہزارے کو ٹالا جانا ناممکن ہو گیا۔ لیکن اس الیہ کو بھی ۶۴ برس ہو گئے۔ تقسیم کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی نئی نسل کی دوسری تیسری نسل بھی اس جرم کی سزا جھیلے، جو ان کے باپ دادوں کے سر غلط بنیادوں پر ڈالا جاتا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نا انصافی ہوگی؟ آج بھی جب ایک مسلمان اپنے آئینی حقوق کے لئے سرگرمی سے آواز اٹھاتا ہے، جمہوری طریقے سے منظم ہو کر کوئی پہل کرتا ہے، تو اس پر "فرقہ پرستی" اور "پاکستانی ایجنٹ" ہونے کا الزام لگتا ہے، طرح طرح کے صحیح اور فرضی ملک مخالف تنظیموں کے ممبر ہونے کے جرم میں انہیں اذیتیں جھیلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان متاثرہوں کی بملا ہٹ سن کر جب کوئی غیر مسلم مدد کے لئے آگے آتا ہے، تو اس پر "بے جا پشت پناہی" (Appeasement) کا الزام لگتا ہے۔ اسی "بے جا پشت پناہی" کے الزام میں گاندھی جی مارے جا چکے ہیں۔ اب "فرقہ واریت" اور "بے جا پشت پناہی" کے "دو پاؤں کے بیچ" میں پس رہے یہ لوگ کیا کریں؟

۶۴-۶۵ برسوں کے آزاد ہندوستان میں قابل تعریف حصولیہوں کے باوجود عام ہندوستانیوں کی حالت اچھی نہیں کہی جاسکتی ہے۔ جسٹس سین گپتا کے اندازے کے مطابق یہاں ۱۲۵ کروڑ کی آبادی میں ۸ کروڑ لوگوں کی روزانہ کی آمدنی محض بیس روپے ہے۔ ۲۰ کروڑ گھر

ایسے ہیں، جہاں رات میں چوبیس بجے اور لگ بھگ ۲۵ کروڑ صحت مند پڑھے لکھے نوجوان بیکاری کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ عالمی پیمانے کے مطابق بھی ہم تعلیم اور صحت عامہ کے معاملوں میں نچلی پائیدان پر ہی ہیں۔ عوامی شعبوں میں بدعنوانیت کا ملک گیر بول بالا ہے اور غیر اخلاقیات کی بازو میں تو ہماری روایتیں اور حصولِ بیاں بربادی کے دہانے پر ہیں۔ اس نازک صورت حال کے شکار سب ہندوستانی ہیں، اکثریت بھی اور اقلیت بھی۔ لیکن کچھ دنوں پہلے جب اقلیتوں کی حالت کا سمجھنے سے بازو لیتے تجزیہ کیا گیا، تو ان کی حالت نہایت ہی خستہ نظر آئی ہے۔ گوپال سنگھ، رتن ناتھ مشرا اور سچر کمیشن کی رپورٹوں نے حساس دلوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہ سرکار نے مناسب طریقے سے ان کی مدد کی اور نہ سماج نے انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھنے میں انہیں سہارا دیا ہے۔ نہ سیکولر حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے اور نہ عالمی اخوت کا دعویٰ کرنے والے ہندوستانی سماج نے حساسیت دکھائی ہے۔

کروڑوں ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے بھی آزاد ہندستان کا سنہرا خواب دیکھا تھا۔ ملک آزاد ہوگا اور وہ بھی آزاد ہندستان کے خواہاں شہری کی طرح بلا خوف جینے کی جدوجہد کرتے آگے کے سفر کو طے کریں گے، اپنے وطن کو سنوارنے اور بنانے میں پہلے کی طرح ہی اپنا رول ادا کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آزادی کے پہلے اور فوراً بعد کے فرقہ وارانہ فسادات اور انتظامیہ کے جانبدارانہ رویوں نے مسلمانوں کے اندر پست ہمتی اور خوف کی ذہنیت پیدا کر دی، وہ اپنی جان مال اور باعزت جینے کی فکر میں چوبیس گھنٹے ڈرے سہمے ہتھ نظر آنے لگے۔ ہندستان کی اس اکائی کو مایوسیوں نے چاروں طرف سے دیوچ لیا ہے جو ملک کے حق میں قطعی نہیں ہے۔

آزادی کی لڑائی کی تاریخ ہندوستانیوں کی طویل منظم جدوجہد کی تاریخ ہے۔ اس طویل عرصے میں جدوجہد کے ساتھ آزاد ہندستان کا سیاسی اور اقتصادی خاکہ بھی تیار ہوتا رہا۔ اسی دوران آزاد ہندستان کے لئے مناسب آئین تیار کرنے کے لئے ۱۹۴۶ میں ہی مجلس دستور ساز کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ملک بھر کے چندہ بیرسٹر، ماہر تعلیم اور اپنے اپنے شعبوں کے نامی گرامی دانشور آزاد ہندستان کا آئین تیار کرنے میں مستعدی سے لگے تھے۔ آزادی کی لڑائی کے دوران ۱۹۱۶ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ ہوئے لکھنؤ پیکٹ، مان نیگوتیمس فورڈ ریفارمز،

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ اور نہرو رپورٹ ۱۹۴۸ کے تجربوں کے ساتھ دنیا کے اچھے آئینوں کی نظیر سامنے رکھ کر ہندوستان کی پورل سماجی بناوٹ کے مد نظر ایک متوازن آئین تیار کیا گیا اور یہ زمین تیار ہوئی کہ آزادی کے بعد ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہوگا۔ یہاں کی پیچیدہ سماجی بناوٹ اور تنوعات کے مد نظر جمہوریت کی کئی شکلوں میں برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ماڈل، یعنی بالغان حق رائے دہندگی (Adult Franchise) کی بنیاد پر بنی جمہوریت، ہندوستان کے لئے مناسب اور عمدہ متبادل مانی گئی۔ لہذا اپنے آئین کے تحت ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ کو ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک کی شکل میں عالمی برادری میں شامل ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کی طرح یہ دوسرا دن بھی تاریخی اہمیت کا دن ہے۔ ۱۵ اگست کو پہلی بار سب ہندوستانی غلامی کے بندھنوں سے آزاد ہوئے تھے اور ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ کو بلا تفریق مذہب و ملت سب ہندوستانیوں کو اپنی تقدیر سنوارنے کے ساتھ اپنی منزل کے طے کرنے کا موقع اور حق ملا۔

ہندوستان کے تاریخی حقائق کے پس منظر میں یہاں کے نئے آئین میں ”اقلیتوں“ کے لئے خاص سہولتوں کی رعایت کی گئی۔ ”اقلیتوں“ میں مسلمان، عیسائی، بودھ، جین، سکھ، پارسی، آریہ سماجی، برہم سماجی وغیرہ سب گروپ کے لوگ آتے ہیں۔ لیکن جب ”اقلیتوں“ کی بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ ”مسلمانوں“ کی بات ہی ہوتی ہے، کیونکہ عیسائیوں اور پارسیوں کو چھوڑ کر دوسرے گروپ ”ہندو“ سماجی بناوٹ کے ہی ایک حصہ ہیں۔ ”مسلمان“ تعداد کے اعتبار اور تاریخی وجوہات سے اکثریتی ہندوؤں کے مقابلے میں ہمیشہ آگے سامنے رہے ہیں۔ اقتدار میں حصہ داری کے یہی مضبوط دعویدار بھی رہے، اس لئے ان کے اور اکثریتی ہندوؤں کے درمیان کھینچ تان چلتی رہی ہے۔ تاریخی حقائق کو انگریزوں نے ہمیشہ توڑ مروڑ کر سامنے لایا اور اس کی غلط تعبیر سے دونوں کے رشتوں کو اور الجھا کر فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں نے اپنی پالیسی سے دھیرے دھیرے ایسی حالت بنا دی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ساتھ رہنے کو تیار نہیں دکھی اور آخر کار ملک ہی دو حصوں میں بٹ گیا۔ نتیجتاً منقسم آزاد ہندوستان میں ”مسلمان“ شک و شبہات کے گھنے کمرے میں الجھ گئے اور تقسیم کے اسباب سے لاعلم بہت سے ہندوؤں کی ٹیڑھی نظروں نے آج بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن ہر فیصلہ کن موڑ پر ہندوستان کی روایت جلی حروف کی شکل میں ہمیشہ موجود نظر آئی ہے۔ کچھ لوگوں کی تنگ نظر ذہنیت کے باوجود ہندوستانی

آئین میں "اقلیتوں" کے لئے جو رعایتیں دی گئیں، وہ اپنے آپ وسیع النظری کی اجواب مثال ہے۔ آزادی کی لڑائی کے دوران گاندھی جی کی لیڈر شپ میں جو ہماری روادار قومی پہچان بنی تھی، ملک کے ہزارے کے سخت جھٹکے کے باوجود وہ برقرار رہی۔ آزادی ملنے کے بعد ہمارے رہنماؤں کے ہاتھوں میں تعمیر ملک کی جب چیلنج بھری ذمہ داری آئی، اس وقت ان میں ایسے لوگوں کی اکثریت رہی، جنہوں نے ہزارے کے زخموں کے باوجود ہندستان میں ایک مضبوط سول سوسائٹی کے فروغ دینے اور قائم کرنے کے قابل تعریف قدم اٹھائے۔ آج کا سیکور جمہوری ہندستان ان لوگوں کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ قانونی نظریے سے بلا کسی تفریق کے ہر ہندستانی کو وقار کے ساتھ جینے اور اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بنانے کے ساتھ جدوجہد کرنے کا آئین ضمانت مہیا کراتا ہے۔ آئین پر عمل کرنے کے سلسلے میں کچھ عملی اہمیتیں ضرور پیش آتی ہیں، لیکن آخر کار، یہ یا سویر Rule of Law کو ہی جیت حاصل ہوتی رہی ہے۔

۱۹۲۰ کے بعد کی آزادی کی لڑائی کی تاریخ کو "گاندھی عہد" کی تاریخ مانی جاتی ہے۔ گاندھی عہد شروعات ہے اس سہرے عہد کی، جب پڑھے لکھوں کے ساتھ بلا کسی تفریق کے عام ہندستانیوں کی آزادی کی لڑائی میں شمولیت درج ہوئی ہے۔ یہ وہ دور ہے، جب خلافت کے سوال پر ہندستانی مسلمانوں کے درمیان ملک گیر ائمہ یز مخالف تحریک اپنی بندی پر ہے اور ہندستان کی سیاست میں گاندھی جی کے سرگرم ہونے کی فضا بن رہی ہے۔ وہ جنوبی افریقہ سے ۱۹۱۵ میں ہندستان لوٹے ہیں اور ۱۹۱۷ میں ہندستان کی سرزمین پر چمپارن میں ان کی پہلی ستیہ گرہ کامیاب ہوئی۔ ۱۹۱۸ میں احمد آباد کے مل ورکرس اور کھیزا میں ان کے طریقہ کار کے کامیاب تجربے ہو چکے تھے۔ لیکن ہندستان کی سیاست میں ابھی ان کی پہچان نہیں بنی تھی۔ تحریک خلافت کے بڑے رہنماؤں میں مولانا محمد علی، شوکت علی، حسرت موہانی وغیرہ مختلف جیلوں میں بند تھے اور مولانا آزاد رانچی میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی سیاسی ماحول میں ہندستان لوٹے مہاتما گاندھی اپنے جنوبی افریقہ کے تجربوں کی روشنی میں مسلمانوں کی شدید بے چینی اور ہندستان کے حالات کا تجزیہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی ملک گیر شدت پسند تحریک کو تعمیری رخ دے کر آزادی کی لڑائی کی بنیاد کو وسیع بنانے کی کوشش میں ایک مثبت پالیسی انہوں نے تیار کی۔ ہندو مسلم اتحاد اور آپسی یکجہتی کی طاقت کی بنیاد پر کامیاب ہوئے جنوبی افریقہ کے ستیہ گرہ کا دور رس

تجربہ ان کو تھا۔ اس لئے اسی پالیسی کے تحت یہاں ہندستان میں بھی اپنی مہموں کے لئے سرگرم لوگوں کو ساتھ لینا ہر نظریہ سے مناسب اور کارگر سمجھا۔ مسلمانوں کی ملک گیر بے چینی نے انہیں مسلمانوں کے رضا کاروں پر بنانا یا ماحول مہیا کرادیا۔ اسی پس منظر میں کانگریس کے خصوصی کلکتہ اجلاس (۱۹۲۰) میں ”خلافت“ کے سوال کو کانگریس پارٹی کا ایجنڈا بنانے کی کوشش کی اور بڑی مشکلوں سے وہاں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ تجویز تو منظور ہو گئی، لیکن اس وقت کے بڑے کانگریسی لیڈروں کا جو رد عمل ہوا تھا، وہ کافی دلچسپ ہے۔ ابھی کے فیصلہ کے مطابق کانگریس ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی، جس کا بین الاقوامی کردار تھا اور اس کا اثر ہندستان کی سرحدوں سے باہر بھی پڑنے والا تھا۔ اس طرح کے بین الاقوامی ایجنڈے پر کانگریس کے قبل کے اجلاسوں میں کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا کینوس ابھی محدود تھا، عوامی مسائل ابھی کانگریس کا ایجنڈا نہیں بنے تھے۔ مشہور مورخ اسٹینلی آلپرت اس دور کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کلکتہ کانگریس میں گاندھی جی (۱۸۶۹-۱۹۴۸) کی جیت ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ بنگال کے سرکردہ لیڈر سی۔ آر۔ داس۔ (چترنجن داس ۱۸۷۰-۱۹۲۵)، بی۔ سی۔ پال (پن چندر پال، ۱۸۵۸-۱۹۳۲)، مسٹر جناح (۱۸۷۶-۱۹۴۸) اور اینی بسنٹ (۱۸۴۷-۱۹۳۳) نے تجویز کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن مہاتما گاندھی نے علی برادران اور موتی لال نہرو کے تعاون سے اکثریت سے تجویز کو پاس کرا لیا۔ خلافتی وفد سے پنڈال بھر گیا تھا اور اس کامیاب انتظام کے پیچھے بمبئی کے مشہور تاجر میاں محمد چھوٹانی کا بڑا اہم رول تھا۔ بھاری اکثریت سے تجویز کے پاس ہو جانے کے بعد کانگریس کے ساختی کردار پر بھی اثر پڑا۔ اب کانگریس ایک مقبول عام پارٹی میں بدلتی نظر آنے لگی۔ کانگریس مارواڑیوں کے ذریعہ حمایت یافتہ متوسط درجے کے ایسے لوگوں کی پارٹی ہو گئی، جس پر ہندو مسلم صنعت کاروں، تاجروں اور ان سے جڑے لوگوں کی گرفت صاف طور پر دکھنے لگی۔ گاندھی جی نے اگست ۱۹۲۰ سے ستیگرہ کی شروعات کی۔ عجیب اتفاق، اس شروعات سے ایک دن پہلے لوکمانیہ بیلک کا انتقال ہو گیا۔ ایک مذہبی ہندو ہونے کے ناطے بیلک نے ”خلافت“ کو کانگریس کا ایجنڈا بنانے کو نہیں پسند کیا تھا، پہلے ہی حمایت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اینی بسنٹ گاندھی جی پر بھروسہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ مانتی تھی کہ اس تحریک سے لوگوں کے درمیان نفرت بڑھے گی۔ اس لئے گاندھی جی کی پہل کی انہوں نے مذمت کی۔ گوپال کرشن

گوکھلے کے ذریعہ قائم (Servants of Indian Society) میں ان کے جانشین وی۔ ایس۔ شری نو اس شاستری نے اسے گاندھی جی کا محض "خواب" مانا تھا۔ فیروز شاہ مہتہ کے شاگرد دین شاہ واپا گاندھی جی کو ایک متکبر اور سر پھرا شخص مانتے تھے۔ مان نیگو جیمس فورڈ نے زندگی بھر گاندھی جی کی "مہاتما کی سیاست" کو نہ سمجھا اور نہ پسند ہی کیا، اسے وہ بول شیوک سازش کی کڑی ہی مانتے رہے۔ کلکتہ میں گاندھی جی کی کامیابی کے بعد جیمس فورڈ کے سکرینری نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ناراضگی کی آڑ میں یہ بول شیوک (میمونٹ) برسر اقتدار مقامی سرکاروں کے خلاف سازش رچ رہے ہیں اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مسلمانوں کی پان اسلامزم تشدد کا راستہ نہ اپنالے۔"

یہ انسانی تاریخ کی سچائی ہے کہ سرگرم یا حوصلہ مند شخص اپنے عزائم اور مضبوط قوت ارادی کے بل پر حالات کے رخ ہی نہیں موز دیتا ہے، بلکہ نئی تاریخ بھی رچ دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے اندر ہی اس "سر پھرا" اور "خیل سپنا" دیکھنے والے شخص مہاتما گاندھی نے اسے صحیح ثابت کیا اور اپنی حصولیہوں سے ہندوستان کی تاریخ کا رخ تو بدل ہی دیا، عالمی تاریخ پر بھی اپنی زبردست چھاپ چھوڑی۔ "Game of Scoundrels" مانے گئے اقتدار کی سیاست کو اخلاقی قدروں پر مبنی عوامی خدمت کرتی تنظیم میں بدل اور ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کو صداقت، محبت اور عدم تشدد پر مبنی "ستیاگرہ" کے روپ میں ایک بہترین طریقہ کار دیا، جو دنیا کے لئے ایک بے مثال نظیر بنی۔ "بتائے باہمی" اور "جیو" اور "جینے دو" کی بنیاد پر مستحکم طرز زندگی اپنایا اور انہیں اصولوں کو اپنے ان کی قیادت میں ہندوستان آزاد ہو۔ شرگزار قوم نے انہیں "بابائے قوم" مانا۔ ٹاسٹائی اور ان کے ہم عصر دنیا کے متعدد سرکردہ مفکر گاندھیائی نظریہ اور ان کی شخصیت کی عظمت کے قائل ہوئے اور عظیم سائنس دان آئنسٹائن کو کہنا پڑا کہ "آنے والی نسلیں بڑی مشکل سے یقین کریں گی کہ گوشت پوست کا بنا کوئی ایسا شخص دنیا میں پیدا ہوا تھا۔" لیکن عجیب ستم ظریفی رہی کہ برٹش سامراجیہ کو مات دینے والا وہ شخص خود غرضیوں میں ملوث اپنے قریبی ہیرو کاروں سے ہی مات کھا گیا۔ جس "سوراجیہ" روپی ہندوستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، وہ تو خواب ہی رہ گیا، ہندوستان بھی ایک نہیں رہ سکا، وہ دو حصوں میں بٹ گیا اور ان کے ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں کی راہ میں نفرت کے سیلاب نے دقتیں ہی دقتیں پیدا کی۔ ہندوستان کی قدیم

تہذیب اور ثقافتی حصولیابیوں پر بے اعتمادی کی پڑی موٹی تہوں سے پیدا ہوئے حالات اور یہاں پچی تنگ نظری نے ہر قدم پر ان کے لئے رکاوٹیں کھڑی کی اور اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر وہ اپنے نظریات کی صلیب اٹھائے اکیلے نظر آتے ہیں۔ مایوسی کے اسی ماحول میں الیوں کی اذیتیں جھیلنے دلی کے لئے پٹے مسلمانوں کا ایک وفد مولانا حفظ الرحمن کی قیادت میں گاندھی جی سے ملا تھا اور مسلمانوں کی دردناک حالت کی تفصیل بتاتے ہوئے ان سے کہا تھا:

باپو! ہم آپ کے سہارے یہاں رہے، لیکن اب تو یہاں کی زمین ہمارے لئے تنگ ہو گئی ہے! ہم پاکستان جانے سے رہے، کیونکہ ہم نے شروع سے ہی اس نظریہ کی مخالفت کی اور انگلینڈ بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی رہنمائی میں اس سے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟

غیر منقسم آزاد ہندستان کے لئے جدوجہد کرتے ہندو مسلم اتحاد کے لئے اپنے کو وقف کئے اس شخص کے دل پر اس رواد کو سن کر کیا گزری ہوگی، اس درد کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ۱۹۱۶ میں کانگریس اور مسلم لیگ نے لکھنؤ میں Separate Electorate کو بنیاد مان کر ساتھ ساتھ آزادی کی لڑائی لڑنے کا سمجھوتہ کیا تھا۔ بال گنگا دھر تلک (۱۸۵۶-۱۹۲۰)، گوپال کرشن گوکھلے (۱۸۶۶-۱۹۱۵)، مدن موہن مالویہ (۱۸۶۱-۱۹۴۶) اور محمد علی جناح (۱۸۷۶-۱۹۴۸) نے اس سمجھوتہ کو آخری شکل دینے میں اہم روں ادا کیا تھا۔ اکتوبر ۱۹۱۶ میں مسٹر جناح نے بمبئی علاقائی کانفرنس کے احمد آباد اجلاس کی صدارت کی تھی۔ اپنے صدارتی خطبہ میں انہوں نے کہا تھا:

”میں سمجھتا ہوں صحیح سوچ رکھنے والے سب لوگ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ہندستان کے دونوں خاص فرقوں کے آپسی دوستانہ رشتوں اور اتحاد میں پوشیدہ ہے۔ دونوں کے اتحاد کی اولیت پر ہمیں توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلہ کا حل زیادہ مشکل نہیں ہے۔“

”میں اپنے اکثریتی ہندو دوستوں سے اپیل کرونگا کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کھلے دل سے روادار رویہ اپنائیں اور Separate Electorate کے سوال پر اپنے مخلصانہ اور ہمدردانہ رخ کا ثبوت دیں۔ سوال اقتدار کی منتقلی کا ہے، ہمیں بیوروکریسی سے ڈیموکریسی کی

طرف بڑھنا ہے۔ ہمیں سر دست اسی مسئلہ پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد بنائے رکھتے ہوئے ہمیں آئینی مقبذوں کو اپنا کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ جلد سے جلد اقتدار کی منتقلی ممکن ہو سکے۔ ہم صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور مراد مانگی منزل سامنے ہے۔ آگے بڑھے چلیں، نیا ہندستان ہماری منزل ہے۔“^۲

”ہندو“ اور ”مسلمان“ پشتہا پشت سے ایک ساتھ رہے ہیں، ہر سرد اور گرم کو ساتھ ساتھ جھیل ہے۔ آزادی کی لڑائی میں ساتھ ساتھ اپنا فرض نبھایا ہے، لیکن اقتدار میں حصہ داری کے سوال نے حالات کو الجھا دیا، کیونکہ ہم نے رواداری کی جگہ اپنی انا اور خود غرضیوں کو ترجیح دے دی۔ نتیجتاً یہاں کی دواہم اکائیاں ایک دوسرے کے لئے اجنبی بنتی گئی۔ حالت ایسی بن گئی کہ کچھ لوگوں کو ان کا ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں ہوا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ ہندستان میں ہندستانی مسلمان اور پاکستان میں پاکستانی ہندو، سکھ اور دوسری چھوٹی مذہبی اکائیاں اپنے ملکوں میں ”اقیت“ ہو گئی اور ان کی آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ہندستان نے اپنی پلورل سماجی بناوٹ کے مد نظر بین الاقوامی سطح کا اپنا آئین بنایا اور یہاں کے ہر باشندہ کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی۔ ”اقلیتوں“ کی حساس اور کمزور حالت کے مد نظر آئین میں انہیں کچھ خاص رعایتیں بھی دی گئیں۔ لیکن جب ان رعایتوں پر عمل درآمد کی پیش قدمی ہوئی، تب بات ابھی ہے۔ ”اقلیتوں“ کو ان کی جائز سہولتوں کو مہیا کرانے کی پہل کے دوران جرم کی حد تک ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وہ سرکاری مشنری، جسے ”کئی رعایتوں کا فائدہ“ کمزور طبقہ“ اور ”اقلیتوں“ تک پہنچانے کا نظم کرنا ہے، عام طور پر اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اس میں نہ احساس ذمہ داری ہے اور نہ ”اقلیتوں“ کے تئیں حساسیت اور ہمدردی۔ اب تک کے تجربے واضح کرتے ہیں کہ اُلٹے وہ جرم کی حد تک کوشش کرتے رہے ہیں کہ ”اقلیتوں“ تک آئینی سہولتوں کے فائدہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ اس افسوسناک امتیازی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان حاشیے پر آ گئے ہیں اور انہیں سماج کے لئے ”Unwanted Element“ (نا پسندیدہ عنصر) بنایا جا رہا ہے۔ کثر ذہنیت سے متاثر عنصر بھول جاتے ہیں کہ ہماری جمہوریت چھ عشروں کی دھوپ چھاؤں کے تجربے حاصل کر اکیسویں صدی کے چیلنج سے رو بہو ہے۔ ہم گلوبلائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں اور دنیا کی نظریں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی جانب، یعنی

ہماری جانب، لگی ہوئی ہے۔ ہم پختگی کے جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہاں اب سماج کے کسی طبقہ کو اس کے قانونی حقوق اور سہولتوں سے محروم رکھنا نہ مناسب ہے اور نہ ہی ممکن۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ آج بھی لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھ کی جا رہی نا انصافیوں کے خلاف جب یہ ”اقلیت“ آواز اٹھاتی ہے، اپنے مطالبات کو لے کر جمہوری پہل کرتی ہے، سڑکوں پر اترتی ہے، تو ”فرقہ واریت“ کا الزام لگتا ہے اور اگر غیر مسلموں نے ہمدردی دکھائی تو ”بے جا پشت پناہی“ (Appeasement) ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ ”اکثریتی“ ہندوؤں کے وہ فرقہ پرست عنصر، جو انسانیت مخالف ذہنیت، فاشزم سے متاثر ہے، اس کا مسلمانوں کے بارے میں سوچ ہمیشہ غیر مناسب رہی ہے، وہ چاہتے رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمان بے آسرا، محتاج اور دو نمبر کے شہری بن کر رہیں۔ یہ سوچ ہندوستان کی اپنی ثقافتی روایتوں اور قانونی اور انسانی ترجیحات کے خلاف ہونے کے ساتھ اکیسویں صدی کے تقاضوں کی بھی نفی کرتی ہے۔

۱۹۳۷ء میں آزادی کی پہلی قسط ملی اور اقتدار کی لذت حاصل کرنے کے مواقع کی شروعات بھی ہوئی تھی۔ اسی وقت سے مختلف فرقوں کے درمیان اقتدار میں حصہ داری کی کش مکش تیز ہوئی۔ آزادی کے بعد تو وہ مستقل مسئلہ بن گیا، کیونکہ اقتدار کی سیاست ووٹ کی سیاست بن کر ایک شخص ایک ووٹ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ”اقلیتوں“ کے ساتھ کیا سوک ہو، اس سوال پر لوگ شروع سے محتاط نظر آتے ہیں، کیونکہ اس بڑی آبادی کو نظر انداز کرتے کوئی نظام کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ۱۹۳۷ء کے الیکشن کے نتیجے میں جب کانگریس ۱۱ صوبوں میں سرکار بنانے کی پوزیشن میں تھی، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ حالات کے مد نظر ایک یا دو صوبوں میں وزیر اعلیٰ ”اقلیتوں“ میں سے بھی ضرور ہوگا، لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت بمبئی پریسڈنسی اور بہار دو صوبے ایسے تھے، جہاں کانگریسی ”اقلیتوں“ کا رول بڑا اہم تھا۔ وزیر اعلیٰ (جو اس وقت وزیراعظم پریمیر کہلاتے تھے) کے الیکشن میں کانگریس نے وہاں بھی ”اقلیتوں“ کو وہ موقع نہیں دیا۔ اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوا۔ لوگوں نے اسے کانگریسیوں کی فرقہ دارانہ ذہنیت مانا۔ کانگریس کے اہم لیڈر مونا نا ابوار کلام آزاد اور کئی سرکردہ دانشوروں نے کانگریس کے رویے پر شدید اعتراض کیا تھا۔ بمبئی میں کے۔ ایف۔ نریمان کی بڑی جہتی شخصیت بڑی مقبول تھی، پارسیوں کے بڑے لیڈر تو تھے ہی، وہاں وہ کانگریس کی جان مانے جاتے تھے۔ لیکن انہیں پریمیر نہ بنا کر بی۔ جی۔ کھیر کو پریمیر بنایا گیا۔

اور بہار میں سنٹر لیڈر، جواہر لال نہرو کے انکلینڈ کے ساتھی رہے ڈاکٹر سید محمود کو موقع نہ دے کر ڈاکٹر شری کرشن سنگھ، جو سنٹرل اسمبلی کے ممبر چنے گئے تھے، کو پریمر بنایا گیا۔ اس موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب "India Wins Freedom" میں کہتے ہیں:

”کے۔ ایف۔ زمین بمبئی میں کانگریس کے سب سے مقبول لیڈر تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہیں ہی پریمر بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پارسی وزیر اعلیٰ ہوتا اور باقی ہندوان کے معاون۔ سردار پنیل کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ اس لئے بی۔ جی۔ کھیر کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ زمین نے اس نا انصافی کے خلاف جواہر لال نہرو اور گاندھی جی سے بھی اپیل کی تھی، لیکن انہیں وہاں بھی انصاف نہیں مل سکا۔ نتیجتاً ان کی سیاسی زندگی ہی نا انصافی اور مایوسیوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ٹھیک اسی طرح کا واقعہ بہار میں بھی دیکھنے میں آیا۔ جب الیکشن ہوا تھا، تو ڈاکٹر سید محمود بہار کانگریس کے معزز لیڈر تھے۔ وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری بھی تھے۔ الیکشن میں کانگریس نے اکثریت حاصل کی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر سید محمود وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر شری کرشن سنگھ اور ڈاکٹر انوگرہ نارائن سنگھ جو سنٹرل اسمبلی کے ممبر تھے، انہیں واپس بہار بلایا گیا اور ڈاکٹر شری کرشن سنگھ کو وزیر اعلیٰ کے لئے تیار کیا گیا۔ بمبئی میں سردار پنیل نے جو رول ادا کیا تھا، بہار میں ڈاکٹر راجندر پرساد نے وہی کیا۔ بمبئی اور بہار میں ایک فرق یہ رہا کہ ڈاکٹر شری کرشن سنگھ کی بنی حکومت میں سید محمود کو وزارت کی کونسل کا ایک ممبر بنایا گیا، لیکن بمبئی میں زمین حاشیے پر ڈال دئے گئے۔

”ان دونوں واقعات کافی زمانہ اچھا اثر نہیں پڑا۔ بڑے دکھ اور افسوس سے ماننا پڑتا ہے کہ کانگریس کی قومیت ابھی تک پختہ اور غیر جانبدار نہیں ہو سکی تھی۔ وہ فرقہ وارانہ جذبات سے بھی اوپر نہیں اٹھ سکی تھی۔ ”اکثریت“ اور ”اقلیت“ ہونے کی بنیاد پر فیصلے لئے جاتے تھے، اہمیت اور صلاحیت فیصلے کی بنیاد نہیں۔“ ۳

۱۹۳۷ء کے الیکشن میں جیت کے بعد جب کانگریس نے کچھ اعتراضات کے مد نظر بہار میں سرکار بنانے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وقت بہار میں ایک دلچسپ سرگرم سیاسی نظارہ دیکھنے میں آیا۔ گورنر نے سرکار بنانے کا متبادل راستہ ڈھونڈتے ہوئے بہار اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی

مسلم اینڈ پینڈنٹ پارٹی کے لیڈر مسٹر محمد یونس کو سرکار بنانے کی دعوت دے دی۔ مسٹر یونس نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ بہار کے پہلے پریمر کے روپ میں ۲۳ مارچ ۱۹۳۷ء کو حلف لیا۔ ان کی وزارت کی کونسل کے ممبر تھے گرو سہائے لال، کمار اجیت پرساد سنگھ دیو اور عبدالوہاب خان۔ اس غیر متوقع سیاسی پہل کی کانگریس نے زبردست مخالفت کی۔ بے پرکاش نارائن کی قیادت میں ایک مشتعل بھیڑ نے پریمر رہائش کے سامنے اپنا زبردست احتجاج درج کرایا۔ اس موقع پر بے پرکاش نارائن سمیت بہت سے لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ حلف لینے کے بعد مسٹر یونس کی سرکار نے جو پہلا فیصلہ لیا، وہ تھا، گرفتار کئے گئے لوگوں کی باعزت رہائی۔ لگ بھگ سڑھے تین مہینے کے بعد جب کانگریس سرکار بنانے کو راضی ہو گئی تو محمد یونس نے استعفیٰ دے دیا اور ڈاکٹر شری کرشن سنگھ کو کانگریسی پریمر کے طور پر ۲۰ جولائی ۱۹۳۷ء کو حلف دلایا گیا۔ نئی کانگریسی سرکار نے سابق پریمر محمد یونس کے بارے میں کچھ ایسے محاصمانہ قدم اٹھائے، جن کا بہت غلط سگنل بہا رہی نہیں پورے ملک میں چلا گیا۔ محمد یونس کی اپنی ملکیت فتوحہ۔ اسلام پور لائٹ ریلوے کو کئی سنگین الزام لگاتے ہوئے سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ ان کے کمرشل بینک اور انشورنس کمپنی پر بھی کئی طرح کے مقدمے دائر کئے گئے، نتیجتاً انہیں بھی بند کر دینا پڑا۔ مسٹر یونس کو گھر میں نظر بند سا کر دیا گیا اور ان کی پارٹی کے ممبروں کو بھی مختلف طریقوں سے پریشان کیا گیا، جسے مسلمان تو الگ انصاف پسند ہندوؤں نے بھی پسند نہیں کیا تھا۔^۵ اس واقعہ نے تو بہار کی سیاست کی تصویر ہی بدل دی۔ اس وقت بہار کانگریس نے جو رویہ اپنایا (ہو سکتا ہے مرکزی تنظیم کی تائید بھی اسے حاصل ہو) اس سے وہ ذہنیت اجاگر ہوتی ہے کہ ”اقتدار“ کی حقدار صرف اور صرف ”کانگریس“ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ مسٹر محمد یونس کی پارٹی کا سرکار بنانا کانگریسیوں کو کسی حال میں نہیں پسند آیا۔ بعد کے دنوں میں اس جرأت کی سزا طرح طرح سے انہیں دی جانے لگی، جس کا برا نتیجہ کانگریس کو بہت جلد بھگتنا پڑا۔

۱۹۳۷ء میں بہار میں مسلم لیگ ایک پارٹی کی حیثیت سے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ۱۹۳۷ء کے یوپی اور بہار کے واقعات نے مسلمانوں کے درمیان اس کی پہنچ کی فضا بنادی اور ۱۹۳۶ء تک آتے آتے وہ کانگریس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ آکر کھڑی ہو گئی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت ۱۹۳۷ء میں Separate Electorate کی بنیاد پر ہوئے الیکشن

میں بہار میں مسلمانوں کے لئے محفوظ ۴۰ سیٹوں میں ایک سیٹ پر بھی مسلم لیگ نہیں آئی تھی، کیونکہ یہاں اس کی عوامی بنیاد ہی نہیں تھی۔ کانگریس اقتدار میں آئی، لیکن اس نے مسلمانوں کی اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر مسلمانوں کو بہت مایوس کیا۔ اس منفی عمل کا مسلم لیگ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کو بہار میں منظم اور مضبوط کیا۔ نتیجتاً ۱۹۴۶ کے الیکشن میں ۴۰ میں سے ۳۶ سیٹوں پر مسلم لیگ کو کامیابی ملی اور پاکستان کا مطالبہ کرنے والی پارٹی بہار میں مضبوطی سے بھری اور سرگرم ہوئی۔ ۱۹۳۷ کے الیکشن کے نتیجے میں مختلف صوبوں میں کانگریس کی بنی سرکاروں کی کارکردگی حزب مخالف مسلم لیگ کے اعتراضات کے نشاۃ ثانی پر رہی۔ اقتدار سے محروم رہنے کی کسک نے لیگی لیڈروں کو کانگریس سرکار کے خلاف سرگرم کر دیا۔ اسی ماحول میں ۱۹۳۸ میں پنشن میں مسٹر جناح کی صدارت میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا۔ جناح صاحب کی مدلل باتوں نے اقتدار سے محروم مسلمانوں کے اندر اپنے جائز حقوق کے حصول کے لئے چاہت پیدا کر دی اور جب ۱۹۴۶ میں الیکشن ہوئے، اس کا چونکا دینے والا نتیجہ سامنے آیا، مسلم لیگ کافی مضبوط ہو کر سامنے آئی۔ اسمبلی میں ۴۰ میں سے ۳۶ سینیٹیں تو مسلم لیگ کو ملی ہی، پورے صوبے میں مسلمانوں کے درمیان مسلم لیگ کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نئی صورت حال کا اثر کانگریس کے نیشنلسٹ مسلمانوں پر پڑا تھا اور کانگریس کو الگ سے مسلم رابطہ کمیٹی بنانے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔

پنشن ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سرور علی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ۱۹۳۸ کے مسلم لیگ کے اس اجلاس میں وہ موجود تھے، جسے مسٹر جناح نے مخاطب کیا تھا۔ جناح صاحب نے وہاں بڑے پرسکون انداز میں کہا تھا:

”ابھی ابھی آزادی کی پہلی قسط ہمیں مل چکی ہے۔ اب ہندوستان آزاد ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اب آزادی کو روک نہیں سکے گی۔ ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بھی آزاد ہوں گے۔ آگے انہوں نے ڈرامائی انداز میں مجمع سے پوچھا:

امریکہ آزاد ہے، لیکن سب حقوق سے محروم وہاں کے کالے نیکرو کیا آزاد ہیں؟
جلے میں موجود لوگوں نے ایک سر میں کہا نہیں، وہ آزاد نہیں ہے۔ جناح صاحب نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کہا: آپ سب کی بھی وہی حالت ہوگی۔ یہ کانگریسی ہندو آپ کے مالک ہوں گے اور آپ ان کے ماتحت۔ تیرنٹھ نے پرلگ چکا تھا، مسلم لیگ زندہ آباد، قائد

اعظم زندہ آباد، کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔

ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح ۱۹۳۵ کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ۱۹۳۷ میں ہوئے الیکشن کے نتیجے ہندستان کے لئے فیصلہ کن موڑ (Turning Point) ثابت ہوئے۔ ۱۹۱۶ کے لکھنؤ پیکٹ کے بعد کانگریس اور لیگ کا اتحاد چلتا رہا تھا۔ مسلم لیگ نے اس ایڈجسٹمنٹ (Adjustment) کے تحت اپنی زمین پھیلانے اور اپنے کو مضبوط بنانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ مسلمانوں کے لئے ”محفوظ سیٹ“ (Reserve Seat) کو ہی مسلمانوں نے اپنے لئے مناسب متبادل سمجھا تھا۔ ۱۹۳۷ کے الیکشن کے نتیجے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے محفوظ سیٹوں پر لیگ کے ممبر نہیں، کانگریس اور اس کی معاون تنظیموں کے لوگ بھی کامیاب ہوئے تھے۔ مسلم اکثریت والے صوبوں میں مسلم لیگ کی حالت اور بھی خراب رہی۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے، پنجاب اور بنگال میں سرکاری مسلم لیگ کی نہیں، دوسری پارٹیوں کی بنی تھی۔ پنجاب میں سکندر حیات خان کی یونینسٹ پارٹی، بنگال میں فضل حق کی کرشک پرچہ پارٹی اور سرحدی صوبوں میں ڈاکٹر خان صاحب اور عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار کا بول بالا رہا۔ الیکشن کے نتیجے نے جواہر لال نہرو کی ”انا“ (Ego) کو اور بڑھا دیا تھا، مسلم لیگ کے سلسلے میں وہ زیادہ ہی بے لچک اور حسابی نظر آنے لگے۔ اب مسلم لیگ اور اس کے سیدر مسٹر جناح کی حیثیت ان کی نظروں میں کچھ رہی ہی نہیں۔ اتر پردیش میں کانگریس اور لیگ نے ایک سمجھوتہ کے تحت الیکشن لڑا، لیکن جیت کے بعد وزارتِ کونسل میں مسلم لیگ کے دو وزیروں کے مطالبہ کی جگہ ایک لیگی وزیر پر جواہر لال راضی ہوئے اور حالات الجھ گئے۔ حالات کو سلجھانے کے لئے مسٹر جناح نے بی۔ جی۔ کھیر کو گاندھی جی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، خاموش رہ گئے۔ اس الجھے سوال پر گاندھی جی کے پوتے مشہور مصنف راج موہن گاندھی تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: گاندھی جی کے سکریٹری کے مطابق نہرو اور پنیل، جناح سے نمٹنے کو مشکل مسئلہ مان رہے تھے۔ اس لئے ان سے دوری بنائے رکھنا ہی ٹھیک سمجھا۔ پیارے لال نے اس پالیسی کو کانگریسی پالیسی کی بھیاں تک غلطی مانی ہے۔^۶ اس وقت اقتدار میں مسلمانوں کی مناسب حصہ داری کے انکار سے جو حالت بنی، وہ الجھتی ہی گئی اور ملک کے ہٹارے پر تکر تھمی۔

دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہندستان میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایسے دعووں میں وزن نہیں ہے۔ موجودہ حالات واضح کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد اپنائی گئی اقتصادی ترقیاتی پالیسی بہت سی خصوصیاتوں کے باوجود ہندستان کو مناسب فائدہ نہیں پہنچا سکی ہے۔ اچھی نیت سے مغربی طرز پر ترقی کے منصوبے بنے اور ان پر عمل بھی کیا گیا، لیکن من چاہی مراد حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج ہر ایک ہندستانی ۳۳ ہزار روپیوں کا قرض دار ہے اور ۸۷ کروڑ لوگوں کی روزانہ آمدنی محض بیس روپے یومیہ ہے۔ یہاں ۲۰ کروڑ گھروں میں رات میں چوہے نہیں چلتے اور لگ بھگ ۲۵ کروڑ بڑھے لکھے تندرست و جوان بیکار ہیں۔ ان میں اکثریت بھی ہیں اور اقلیت بھی، ہندو بھی ہیں، مسلمان اور دوسرے مذہبی پہچان والے بھی۔ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہندستان بھی ایک ہے اور بھوک، ناخواندگی اور صحت کے معاملے میں بھی آخری سیر بھی پر ہی اس کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہے، لیکن ان خصوصیاتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی تعداد محدود ہے۔ ہمارے ترقیاتی ماڈل کا فائدہ بیشتر اوپری پندرہ بیس فیصد لوگوں تک ہی سمٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سماجی تانا بانا کافی الجھ رہا ہے۔ منفی حالات کو تو سب ہندستانی جھیل رہے ہیں، لیکن محروم طبقہ کو کچھ زیادہ ہی بھگلتا پڑتا رہا ہے۔ چونکہ ہندستانی مسلمان اقتصادی اور تعلیمی سطح سے بہت کمزور ہیں، اس لئے انہیں یہاں کے حالات کچھ زیادہ ہی رُخ رہے ہیں۔

آزادی کی لڑائی کے دوران ایک آزاد، خوددار، خود کفیل، ترقی یافتہ ملک ہندستان کا خواب دیکھا گیا تھا۔ آزادی ملنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ ایک اچھے آئین کے خاکہ کی تیاری ہوئی، جو آزادی کے بعد ۱۹۵۰ میں اپنایا گیا۔ ہندستان کی پورل سماجی بناوٹ کے مد نظر یہاں کا آئین تیار ہوا اور مغربی روادار قدروں پر مبنی سیکوراسٹیٹ ہمارے لئے مناسب سمجھا گیا، لیکن ہندستانیوں کے مذہبی اعتقادات کو ایک دم خارج نہیں کیا گیا۔ تمام مذاہب کا احترام ہی یہاں کی سیکولرزم کی بنیاد مانی گئی۔ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اسے واضح کیا گیا۔ ہندو اکثریت والے ملک میں سیکور آئین کو اپنانا اپنے آپ میں ایک قابل تعریف انقلابی قدم تھا۔ یہی نہیں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کا حق بھی دیا گیا۔ آئین کی رعایتوں کے مد نظر ”اقلیتوں“ کے لئے فراخ دلی دکھائی گئی اور اتنا کچھ دینے کی ضمانت

دی گئی کہ کسی طرح کی تفریق اور بد حالی کے شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ لیکن، جب ان رعایتوں پر عمل درآمد کی بات آئی، تو عمل درآمد کرنے والی مشنری اور اسے لاگو کرنے والے افسران کی تنگ نظری بڑے لطیف طریقے سے کام کرنے لگی۔ یہی حالت رہی سیکولرزم کو حقیقی شکل میں پیش کرنے کی بھی۔ اسے بد قسمتی ہی کہیں گے کہ براہ راست ”سیکولرزم“ پر چوٹ پڑنے کی شروعات راشٹرپتی بھون سے ہوئی۔ وزیراعظم جواہر لال نہرو کی مرضی کے خلاف فی زمانہ صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے سومناتھ مندر کی تجدید کاری میں نہ صرف پوری دلچسپی لی تھی، بلکہ اس کا افتتاح بھی خود انہوں نے ہی کیا۔ سر سے پانی اس وقت اوپر ہو گیا، جب عالی جناب صدر نے بنارس کے پنڈوں کے پاؤں دھوئے۔^۸ سرکاری تقریبات کی شروعات بھی عام طور پر ہندو مذہبی طریقوں کے مطابق ہی ہونے لگی اور اکثر ہمارا ”سیکولرزم“ آئین کے دفعات میں ہی سمٹا رہا، اس کی زینت ہی بڑھایا۔ ڈرے سب مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنے لئے بڑے دنوں کی آمد کے ان اشاروں پر کچھ آواز اٹھا سکیں۔ لیکن ان قدموں کو ”سیکولرزم“ میں یقین رکھنے والوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ مجاہد آزادی سوشلسٹ ڈاکٹر رام منوہر لویہ، ڈاکٹر امبیڈکر اور دوسری ترقی پسند افراد نے ان قدموں کی سخت مخالفت کی۔ صدر جمہوریہ کے ذریعہ اٹھائے گئے قدموں کو انہوں نے سیکولر ہندستان کے لئے بہت ہی شرمناک قدم مانا۔ ان دنوں سے ہی ”اکثریت“ اکثریت ہیں اور ”اقلیت“ اقلیت، یہ اشارے لوگوں کو ملتے رہے ہیں۔

اپنے وقت کے مشہور وکیل، بیرٹر، سماج سیوی، ماہر اقتصادیات اور قانونی نکتوں پر گرفت رکھنے والے تجربہ کار لوگ مجلس دستور ساز کے ممبر تھے۔ انہوں نے ”Full Proof“ آئین بنانے کی کوشش کی تاکہ آزاد ہندستان کا ہر فرد قانونی حیثیت سے خود کو محفوظ محسوس کرے۔ ایک ایسے قانون داں کوڈ رائٹنگ کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا، جسے ہندستانی سماج کی پیچیدگیوں کی پوری جانکاری تو تھی ہی، اسے امتیازی سلوک کرنے والی سماجی دقتوں کو بھی ذیل کئے جانے کی حد تک جھیلنا پڑا تھا۔ لہذا آئین میں ”کمزور طبقوں“ اور ”اقلیتوں“ کے تحفظ اور ان کے حقوق کی ضمانت دے جانے پر بڑی مستعدی دکھائی گئی تھی۔ آئین Broadbased اور ہندستانی سماج کے ہر طبقہ اور فرقہ کی آرزوں کا ترجمان بھی ہو، اس کی بھی پوری کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں بربل (روادار) سوشلسٹ وزیراعظم جواہر لال نہرو کا بھی اہم رول رہا۔ ہندستان

میں اس وقت کے امریکی سفیر جیسٹر باؤلس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا

”وزیراعظم جواہر لال نہرو کا مسکنوں کے بارے میں سب سے اہم قدم ہندستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا تھا، تاکہ پاکستان نہیں جانے والے ۴۵ ملین مسلمان امن چین کی زندگی یہاں جی سکیں، یہ ضمانت انہیں ملی۔“^۹

گاندھی جی کی زندگی میں مجلس دستور ساز اسمبلی کا قیام ہو چکا تھا۔ ان کی رضا مندی کی مہر لگ چکی تھی کہ آزاد ہندستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا اور یہاں ایک آدمی، ایک ووٹ کی بنیاد پر جمہوریت قائم ہوگی، تاکہ ہر ہندوستانی اپنے حقوق کے بارے میں مطمئن رہے۔ ”سوراجیہ“ آزادی کی لڑائی کی منزل رہی اور اس منزل پر پہنچنے کے لئے ”جمہوریت“ پہلی سیڑھی مانی گئی تھی۔ لیکن آئین بنے اور وہ نافذ ہو، اس سے پہلے ہی گاندھی جی مار ڈالے گئے۔ جواہر لال نہرو نے ان کے اسی سوچ کو اپنے نظریات کے مطابق آگے بڑھایا، خلا (ویکیوم) نہیں پیدا ہوا۔

”فرقہ واریت“ کی سیاست نے ہندستان کو ہزارے کی حدوں تک پہنچایا تھا۔ ہزارے کے زخموں سے چور ہندستان اپنی قمیہ کے تانے بانے کو درست بنانے کی چنوتیوں کو جھیلتے اسی ”فرقہ وارانہ مسائل کے حل کرنے کو اولیت دے رہا تھا۔“ ”فرقہ واریت“ نے ماحول کو کچھ س طرح بگاڑ دیا تھا کہ کچھ لوگ اس خیال کے ہو گئے تھے کہ ہندو مسلم آبادی کو پوری طرح تبادلہ (Exchange of Population) کر لیا جائے، تاکہ یہ سوال ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ اس خیال پر جواہر لال نہرو کا بڑا تلخ رد عمل ہوا تھا۔ انہوں نے ۱۹۵۰ میں پارلیامنٹ میں بڑی وضاحت سے کہا تھا:

”اس طرح کے مشورے عالمی برادری کے سامنے ہمیں شرمندہ کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم تنگ نظر ذہنیت سے متاثر ایسے دقیقہ نویس پونگا پنہتی لوگ ہیں، جو جمہوریت کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن دنیا اور اس عظیم ملک کے بارے میں مثبت انداز میں سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ ایسی سوچ کے مطابق ہمیں اپنے اہل وطن سے کہنا ہوگا کہ ہم تمہیں اس لئے ملک سے نکال باہر کر رہے ہیں کہ تمہارے مذہبی عقائد ہم سے الگ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اپنے قدروں کی خد ف ورزی۔ ہندستان کا آئین ہمیں دقیقہ نوی ذہنیت اختیار کرنے اور پونگا پنہتی رویہ اپنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔“^{۱۰}

اس میں شک نہیں کہ ہمارے معماران قوم نے خلوص کے ساتھ ہندستان کی تعمیر نو کی پہل کی اور ”اقلیتوں“ کے مفادات کے تحفظ کی ضمانت کو برقرار رکھنا چاہا۔ اس عمل میں کچھ لوگوں پر ”مسلم پشت پناہی“ (Appeasement) کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان سب قواعد اور اعلا نات کے باوجود آزادی کے بعد مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں کچھڑتے ہی چپے گئے اور خود سرکاری رپورٹ کے مطابق وہ دلتوں سے بھی بُری حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ حالات کی نزاکت سے حساس لوگ کافی پریشان ہیں۔ حالات کے پھیڑوں نے مسلمانوں کو بہت حد تک نا انصافیوں کو جھیلنے کا عادی ضرور بنا دیا ہے، لیکن وہ پست ہمت نہیں ہوئے ہیں۔ ہندستان کے ہزارے کے سلسلے میں مستند دستاویزی ثبوتوں کی روشنی میں ان کے ”واحد“ ذمہ دار مجرم ہونے کے الزام سے بری ہونے کی ٹی راحت نے ان کے اندر با عزت جینے کی جستجو اور ہمت پیدا کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کے بن جانے کے بعد ان کی ہجرت کے رجحان پر روک لگی اور یہیں جینے مرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بیدار ہوئے ہیں اور احساس کمتری کے گھیرے کو توڑ کر انہیں حاصل کرنے کی جدوجہد میں آگے آئے ہیں۔ لیکن بد قسمتی ابھی سانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اپنے حقوق کے لئے ان کی جدوجہد پر کسی نہ کسی گوشے سے ”فرقہ واریت“ کا الزام لگتا ہے اور ان کی مدد کے لئے آئے و سوں کو ”بے جا پشت پناہی“ کی بوچھاڑ سہنی پڑتی ہے۔ لہذا ”فرقہ واریت“ اور ”بے جا پشت پناہی“ (Appeasement) کے دو پاٹوں کے بیچ پستے لوگوں کا مسند مہذب ہندستانی سماج، جسے سیکور جمہوریت میں یقین ہے، کے لئے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔

بہت سے سنجیدہ لوگوں کا ماننا ہے کہ مسلمان ہندستان کے اصلی دھارے میں سرگرم نہیں، انہیں سرگرمی سے اپنا رول نبھانا چاہئے۔ اس قول میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے۔ آزادی کے بعد ان کے خد ف جو متعصبانہ ماحول بنایا گیا، ہر جگہ تعصب (Prejudice) سے ہی انہیں واسطہ پڑتا رہا۔ فرقہ پرست ہندو تنظیموں کے ذریعہ دیش بھکتی کے سرٹیفکٹ کے گاتار مطالبے نے ان کے اندر منفی سوچ کو مضبوط بنایا اور وہ اپنے خول میں سمٹتے گئے ہیں۔ جب کوئی سیاسی پارٹی مسلمانوں کو سرگرم ہونے کا مشورہ دیتی ہے، تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے، مسلمان اپنے ووٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ آجائے، ان پر ہی منحصر ہو جائے۔ ووٹ بینک کی سیاست کا یہ کھیل عرصے

سے یہاں کھیدا جاتا رہا ہے اور مسلمان اس کا بخش ایک مبرہ بنے رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ مسلمان متحد ہو کر جدھر ووٹ ڈالتا ہے، اقتدار اسی کے حق میں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سوال صرف ووٹ بینک کا نہیں ہے۔ سوال ہے مسلمانوں کی با عزت ہندوستانیوں کی طرح زندگی جینے اور انہیں حقوق کو پورا کرتے اقتدار میں ان کی من سب حصہ داری کا۔ یہی وہ اہم مسئلہ ہے، جہاں مسلمان اپنے کو ٹھکانا محسوس کرتے ہیں۔ یہی احساس مایوسی ان کی گمراہی کی اکثر وجہ بھی بن جاتی ہے اور عمل کے رد عمل پر روک لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ پانوں کے بیچ پست یہ ہندوستانی، کہاں اپنے درد کی وہ اڈھونڈیں؟ انہیں تو سبز باغ سب نے دکھایا ہے، مگر ان کی آرزوؤں کی بھر پالی تم ہی کی گئی ہے۔ سنجھ پر یوار کی کٹر فرقہ واریت اور نام نہاد سینکڑوں پارٹیوں کی ہندو دونوں پر تکی نظر کے سبب پٹی لطیف فرقہ واریت کے چکر ویوہ سے نکلنے میں ہم انہیں تعاون تو دیں۔ نہیں کھلے دل سے اپنا رول ادا کرنے کا موقع تو، یا نہ دارانہ سنجیدگی سے دیتے۔

آزادی کے بعد پہلا زبردست فساد، جبل پور میں ہوا تھا۔ بٹوارے کے بعد پست ہمت مسلمانوں کے سے یہ پہلا بڑا جھجکا تھا۔ ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر فریدی، مولانا حفظ الرحمن جیسے پیٹھ قد آور مجاہدین آزادی مسلم رہنما ابھی زندہ تھے۔ مسلمان خود کو بالکل بے یار و مددگار نہ محسوس کریں، اس کے لئے ڈاکٹر سید محمود نے پہل کی تھی اور نئی مسلم تنظیموں کی لکھنؤ میں کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں "مجلس مشورت" وجود میں آئی تھی۔ ۱۰ جون ۱۹۶۱ کو سید محمود نے اپنے صدارتی خطبہ میں ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور مسلمانوں کی بد حالی پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کو ہمت بنائے رکھنے اور تحمل برقرار رکھنے کی صلاح دی۔ صوبائی و مرکزی سرکاروں اور ان کے افسروں کو مسلمانوں کے ساتھ تعصبانہ رویہ نہ اپنانے کی پیل کی، تاکہ آزاد ہندوستان میں مسلمان بھی آزاد ہندوستانی کا رول ادا کر سکیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کو حسب ذیل الفاظ کے ساتھ ختم کیا تھا:

"Our asking for a rightful place in India is not communalism, it is an indication of our love for our motherland. It is our duty as the citizen of our country to make the government and the majority community realize that discrimination in any shape or form will sound the

death of Indian secularism and all the high ideas associated with it."¹¹

آگے چل کر مسلم پرستل اور ذہنی بن۔ لیکن سیاسی سطح پر کارآمد پہل نہیں ہو سکی۔ مسلمان آبادی کے لحاظ سے اپنے لئے مناسب جگہ نہیں حاصل کر سکے۔

ایسی بات نہیں کہ آزادی کے بعد جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے آئینی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا موقع مسلمانوں کو نہیں ملا ہے۔ آزادی کی بڑائی میں اپنی چھاپ چھوڑنے والی نسل کے ختم ہونے کے بعد بھی آبادی کے تناسب میں نہ سہی، لیکن ہندوستان میں متعدد چھوٹے بڑے مسلم افسر، ممبر پارلیمنٹ، ایم۔ ایل۔ اے۔، ایم۔ ایل۔ سی۔، وزیر، گورنر، صدر اور نائب صدر ہوئے ہیں۔ عزت و وقار اور عہدوں اور خطبوں نے انہیں بھی اسی ۱۵ فیصد خوشحال اعلیٰ طبقہ کے ہندوستانیوں کے گھیرے میں قید کر رکھا۔ ان کا رہنا، نہ رہنا، عام مسلمانوں کے لئے اشتہاری حیثیت کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا رہا ہے۔ آزادی کے بعد مسلمان رگاتار آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں، لیکن مسلم کاز کے لئے نا انصافیوں کے خلاف سکھ کاز میں ایکشن ہو اثار کے سوال پر احتجاج کرتے سردار خشونت سنگھ کی طرح کا ایک بھی مسلم میڈر سائٹ نہیں آسکا، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ باوقار کرسیوں پر بیٹھے مسلمان عام طور پر احساس کمتری کے شکار ہیں یا اپنی خود غرضیوں کے۔ انہیں لوگ "فرقہ پرست" نہ کہہ دیں، ان کی "سیکولرزم" پر انگلی نہ اٹھے، اسی فکر میں مسلمانوں پر ہوری نا انصافیوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے حل کے لئے پہل کرنے کی ہمت نہیں بجا پاتے۔ مسلمانوں کی حالت پر تہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس۔ ہارمین کہتے ہیں:

"ہندوستانی مسلمان کی حالت شمالی آئر لینڈ کے کیتھولکس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ ان کیتھولکس کو امید ہے کہ آج نہ کل ان کے مسائل کا سیاسی حل نکلا گا۔ لیکن ہندوستانی مسلمان تو آگے کی سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں سارے آئینی حقوق پہلے سے حاصل ہیں۔ فلسطینیوں سے بھی بڑی حالت ہندوستانی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ فلسطین میں واضح حل موجود ہے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے۔ امریکہ اور امریکہ کے نیگرو اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی اقلیتوں کے مقابلے میں بھی یہاں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کے عجیب و غریب

ساتھ تانے پانے والی جھبوں کی طرح سیدھے سپاٹ نہیں۔^{۱۲}

اقتدار کی سیاست کا مزاج ابھی تو ابھی ماضی ہو کرتا ہے۔ ہندوستان میں سیاسی باجیل کے ابتدائی دور سے ۱۹۴۰ تک آتے آتے اقتدار میں حصہ داروں کے سوال کے مزاج میں آسمان زمین کا فرق آ گیا تھا۔ جواہر لال نہرو نے ۱۹۳۰ میں ہندو مہا سبھا کو ولی اہم تنظیم نہیں مانا اور نہ ہی اس کے منصوبوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا۔ مسلم لیگ کو تو دورِ جمعیت پسند وٹوں کی پارٹی ہی مانتے رہے۔ اسے کانگریس مخالف اور بے مقصد ہندو پارٹی مسئلہ اٹھانے والی پارٹی سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔^{۱۳} وقت بیکے کے ساتھ جواہر لال نہرو کی باتیں بے وزن ہوتی نظر آتی ہیں، یونکہ ”ہندو مہا سبھا“ اور ”مسلم لیگ“ دو اہم تنظیموں کی حیثیت سے ہندوستان میں مستحکم ہو میں اور ہندوستان کی تقدیر کو طے کرنے میں اہم رہیں اور کیا۔ جواہر لال نہرو نے چھوچیزوں کو بڑی غیر سنجیدگی سے یا، اپنے نظریات واپنی (Ego) کا مسئلہ بنا یا، جس کا نتیجہ بھی اسے چل کر ملک کے لئے نقصان و مٹاوت ہوا۔ ہندوستان کی ساتھی بناوٹ ابھی ہوئی رہی ہے۔ ہزاروں سال کی اپنی روایت، دیانی و سر کی قدیم تہذیبوں سے زندہ رشتہ اور مختلف قوموں اور ثقافتوں کے میل جول سے چپے اور فراخ پائے نظریات کے مد نظر یہاں کی حالت کا تجزیہ کرنے میں اکثر محققین و پڑھائی ہوئی ہے۔ مشہور مورخ آئنز ویل پر سار نے اپنی کتاب "Pathway to India's Partition" میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ۱۹۴۳ کے بعد کے واقعات نے جس فرقہ وارانہ ذہنیت کو مضبوط کیا، اس کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیگ کی دوری بڑھتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ جو حالت بنی وہ، ایوں سے بھری رہی۔^{۱۴} تنگ نظر خیالات میں یقین رکھنے والے ایسے لوگ، جنہوں نے مسلمانوں کے وجود کو ہندوستان کے لئے نقصان دہ مانا ہے، وہ مکمل کر بولیں یا نہ بولیں حالات کے مد نظر وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی اس بڑی آبادی سے ”جان چھڑانا“ ممکن نہیں۔ ان لوگوں کے اندر کا ”انسان“ یہ ماننے لگا ہے کہ ہندوستانیوں کے ”اس طبقہ“ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے، نا انصافیوں کا سلسلہ رک بھی نہیں رہا ہے اور جب تک یہ سلسلہ رکتا نہیں ملک کی متوازن ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک لوگوں کو ”انصاف“ نہیں ملتا، سماج میں بے چینی موجود رہے گی اور ایسی حالت میں تخریب کاری عناصر کو سرائی اٹھانے کا موقع ملتا ہی رہے گا۔ اکیسویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے

لئے سماجی اور اقتصادی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ان کا جائز حق اور باعزت جینے کی سہولتیں مہیا کرانی ہی ہوگی، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ گلوبلائزیشن کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر کسی ملک کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالت کا درجہ طے ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپسی رشتے کیسے ہیں، اس نظر سے بھی ہندوستان کو جانچا پرکھا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ان دو خاص اکائیوں کے دوستانہ رشتوں پر ہی ہندوستان کے روشن مستقبل کا دارومدار ہے۔ ہندوستانی مسلمان بھی ہندوستان کی شاندار وراثت اور روایتوں کے ویسے ہی وارث ہیں، جیسے ہندو، اس سوچ کو اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سروپتی رادھا کرشنن کہتے ہیں: ہندوستان کی ہزاروں برس کی ثقافتی تاریخ اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ یہاں کی رنگارنگیاں اتحاد کے دھاگوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ مضبوط جزاؤں کی طاقت کے استعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہمارے فلسفیوں، شاعروں اور کلاکاروں کے تصورات کی بے مثال پرواز کی طاقت نے یہاں کے اتحاد کے بندھنوں کو زیادہ مضبوط اور دیر پا بنایا ہے۔^{۱۵}

ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کی ہے۔ آج کا اچھا یا بُرا ہندوستان ہماری مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس کا اتحاد اور خوشحالی ہماری مشترکہ سوچ پر منحصر کرتی ہے۔ سب ہندوستانیوں کا فرض بنتا ہے، یہاں ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں مسلمانوں کو ”فرقہ واریت“ اور ”بے جا پشت پناہی“ (Appeasement) کے دو پاٹوں سے باہر نکل کر ملک کی تعمیر میں اپنا جائز رول ادا کرنے کا موقع مل سکے۔ مشہور ماہر تعلیم مجاہد آزادی ڈاکٹر عابد حسین کا ماننا ہے کہ تنوعات میں یکجہتی ہندوستانی ثقافت کی بے مثال پہچان رہی ہے۔ ایک نئی ہندوستانی ثقافت بنے اور فروغ ہو، ہماری مشترکہ کوشش ہونی چاہئے۔ اگر ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو عالمی مسئلہ کا حل ڈھونڈنے میں بھی ہم مددگار ہو سکتے ہیں۔^{۱۶} ”دو پاٹوں کے بیچ“ سے نکلنے کی کوششوں میں لگے لوگوں کی ذہنیت کو ہمیں نئے حقائق کی روشنی میں گزرے کل کے پچھلے ایسے مسئلے پر سنجیدگی سے پھر غور کرنا ہوگا جو اختلافات کی اب تک جڑیں مانی جاتی رہیں ہیں۔ ان میں ”Separatism“ بھی ایک ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کھلے دل سے سوچنا چاہئے۔ اس ضمن میں سرسید احمد خان کی ۲۷ جنوری ۱۸۸۳ء کو پنشنہ میں ہوئی ایک تقریر بہت اہمیت رکھتی ہے، آج گہرائی سے اس کے تجزیہ کی ضرورت ہے، تاکہ اسے حدود میں رکھ کر بنی ذہنیت

میں لچک کی گنجائش بن سکے اور صرف مسلمانوں کو ہی "Separatism" کے لئے کٹہرے میں نہیں رکھا جائے۔ ان غیر مسلموں پر بھی ہماری نظر جائے جو ہندو اور مسلمانوں کو لگ الگ مان کر سیاست کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا:

I have always said that our land of India is like a newly wedded bride whose two beautiful and luscious eyes are the Hindus and the Musalmans. If the two exist in mutual concord the bride will remain forever resplendent and becoming, while if they make up their mind to see in different directions the bride is bound to become squinted and even partingly blind.¹⁷

انڈین ایڈمنسٹریشن سروس کے ریٹائرڈ ممبر، بہار اور جھارکھنڈ کے سابق چیف سکریٹری لکشمیشور دیال نے اس حساس مسئلہ کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ سر سید اور ملی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تنظیمی کردار کے بارے میں ان کے خیالات بھی قابل غور ہیں:

"سر سید احمد خان بحیثیت ایک ہندوستانی بڑے سینور اور صاف ذہن کے انسان تھے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں سے ان کے رشتے بہت ہی اچھے رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں غیر مسلموں سے تفریق نہیں کیا جاتا تھا۔ سنسکرت زبان وہاں کے نصاب میں تھی اور متعدد ہندو، عیسائی اور پارسی وہاں کے طالب علم تھے۔ پروفیسر ایثوری پرساد وہاں کے پہلے گریجویٹ تھے۔ ۱۸۸۷ میں انتظامی کمیٹی میں تین ہندو ممبر تھے اور ۱۸۹۴ میں سات استادوں میں دو ہندو تھے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مد نظر وہاں گائے نہیں ذبح ہوتی تھی۔ وہاں کے روزمرہ کے معاملوں میں مذہب کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ نتیجتاً دیوبندی اور وہابی علماء ان سے خوش نہیں تھے۔"^{۱۸}

فرقہ واریت کی سیاست کرنے والوں کے لئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت فائدے کا ایجنڈا رہا ہے۔ مسلمانوں سے الگ رکھنے والے لوگ ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لئے اس کا خوب استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے ووٹرز کو یہ نہیں بتلاتے کہ وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے غیر مسلم ۴۵ سے ۶۰ فیصد ہیں، وہاں صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے۔ وہ ایک سنٹرل یونیورسٹی ہے اور سب کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے۔

مشہور ماہر اقتصادیات پروفیسر امرتیا سین نے قومی ترقی کے سوال کے ساتھ شمولیت (Inclusion) اور اخراج (Exclusion) کے مسئلے کو جوڑنا ضروری مانا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک کثیر سانی یا کثیر ثقافتی بناوٹ والے ملک میں ترقی کے عمل میں سبھی گروپوں یا فرقوں کی شمولیت یکساں نہیں ہو پاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر ترقی سے ہونے والے فائدے بھی سامان کے مختلف فرقوں کو یکساں حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ترقیاتی عمل سماجی، اقتصادی دوری کو گھٹانے کے بجائے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس مسئلہ کے دو مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر امرتیا سین کہتے ہیں کہ عام طور پر کثیر ثقافتی گروپوں میں "اقلیتوں" کو اپنی زبان، تیو بار، لباس کے استعمال کرنے کی پوری چھوٹ یا آزادی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ "اکثریت" کی طرز زندگی "اقلیتوں" پر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ ایسی حالت میں ترقیاتی عمل میں "اقلیتوں" کی شرکت نہیں ہو پاتی۔ اس لئے "اقلیت" ملک کے اصل ماحول سے سٹ جاتی ہے اور ترقیاتی عمل میں یہ نہ تو شامل ہو پاتے ہیں اور نہ ہی ترقیاتی پروگرام کا فائدہ ہی وہ لے پاتے ہیں۔ سامان کی بہتری کے پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لئے "اقلیتی" گروپوں کو خاص کر ان میں شامل کرنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ "اقلیتوں" کی شناخت، زبان، طرز زندگی، مذہب اور تیو بار کو اگر جائز مقام نہیں دیا جائے گا، تو اس کا ازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود کو پورے سامان کے ساتھ جوڑ نہیں پائیں گے۔^{۱۹} آج ہندوستان بہت الجھے حالات سے دوچار ہے۔ اسے ضرورت ہے سماجی یکجہتی اور ہم آہنگی کی۔ اس کی حصولیابی کے لئے ہمیں اپنی سوچ میں وقت کے مطابق مناسب تبدیلی لانی ضروری ہے، تاکہ "دوپاٹوں کے بیچ" پھنسے پستے لوگوں کے لئے باوقار زندگی گزارنے کی مناسب جگہ ملے اور وہ تعمیر ملک میں اپنی واضح شرکت درج کرا سکیں۔

سوشل مکش حیات لوگوں کے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ہم ہندوستانیوں نے بھی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے "غیر جانبداری" کی پالیسی اپنانے کی مضبوطی بھی دکھائی ہے، ہمارا آئین اس کا گواہ ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ "غیر جانبداری" کے سارے دعوؤں کے باوجود مسلمان اکثر تفریق اور تعصب (Prejudice) کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں ہوں یا نجی شعبہ کی ملازمتیں، مسلمانوں کو اکثر ایسی ہی صورت حال سے واسطہ پڑتا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی حالت کو دیکھ کر صورت حال کی

شکینی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سرکاری دعووں اور وعدوں کی روشنی میں نوکریوں اور پارسیا منٹ اور اسمبلیوں میں مسلمانوں کی کتنی نمائندگی ہے، اس سے ہی اقتدار میں حصہ داری کو جانچنا ممکن ہے۔ ابھی ہم صرف ایڈمنسٹریٹو سروسز کا جائزہ لیتے ہیں، تو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت قابل رحم ہے۔ نتیجتاً مسلمانوں کے لئے جو ریزرویشن کے ساتھ آئین کی دفعہ ۳۳۱ میں ترمیم کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، اسے غیر مناسب نہیں کہہ سکتے:

مسلمان	کل	سروسز
۲۸۵	۸۸۲۷	آئی۔ اے۔ ایس، آئی۔ پی۔ ایس، آئی۔ ایف۔ ایس۔ کنپنیشن کے بعد
۱۵۵	۶۳۶۶	اسٹیٹ سروسز
۱۳۰	۲۳۶۷	انڈین ایڈمنسٹریٹو
۱۳۲	۴۷۹۰	ڈائریکٹ سروسز
۸۰	۳۵۴۲	کنپنیشن اسٹیٹ سروسز
۶۲	۱۲۳۸	کنپنیشن فورن سروسز
۱۵	۸۲۸	سیدھی بحالی
۱۲	۶۲۱	آئی۔ ایس۔ ایل۔ گریڈ
۰	۲۰۷	آئی۔ پی۔ ایس۔
۱۲۸	۳۲۰۹	کنپنیشن ڈائریکٹ
۶۳	۲۲۹۷	اسٹیٹ سروسز
۶۵	۹۱۲	

بھارت سرکار کے ذریعہ وقت بوقت بحال جانچ کمیشن اور نیشنل انٹرگیشن کونسل کی سفارشوں کی روشنی میں فرقہ وارانہ یکجہتی قائم کرنے اور ہندو مسلم فسادات پر قابو پانے کے لئے پولس فورس میں آبادی کے تناسب کے مطابق لازمی طور سے مسلمانوں کی بحالی ہونی چاہئے، لیکن اب تک اس جانب دھیان نہیں دیا گیا۔ ۱۹۸۳ میں قائم ڈاکٹر گوپال سنگھ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ۱۹۷۱ سے ۱۹۷۹ تک صرف دو فیصد مسلمان ہی پولس فورس میں بحال ہوئے۔ ۲۳ برسوں

کے بعد بحال ہوئے سچر کمیشن نے جو رپورٹ ۲۰۰۶ میں دی، وہ تو آکایف دہ حد تک اور مایوس کن ہے۔ مرکزی سرکاری نوکریوں میں اعلیٰ ذات کے ہندو لوگ ۳۲ فیصد ہیں۔ او۔ بی۔ سی۔ (ہندو) اور شیڈول کاسٹ ۲۳ فیصد، جب کہ مسلمان ۶ فیصد ہی ہیں۔ ڈیفنس سروسز میں صرف ۴ فیصد مسلمان ہیں، جب کہ او۔ بی۔ سی۔ (ہندو) ۲۳ فیصد، اے۔ اے۔ سی۔ ۱۲ فیصد، اعلیٰ ذات کے ۵۲ فیصد۔ مذکورہ بالا اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ ہر شعبہ میں مسلمانوں کو محروم رکھنے کی ہی سازش چل رہی ہے۔

شروع سے بہار ہندستان کا ایک بیدار صوبہ رہا ہے۔ اس کی تاریخ ہی ہندستان کی قبل فخر تاریخ کہلاتی ہے۔ بدھ، مہا، گر، گرو، نائک سنگھ، اشوک، چندر گپت، شیر شاہ، کے ساتھ یہ گاندھی جی کا میدان عمل بھی ہے۔ انڈیوں اور مغلوں کے وقت میں تو بہار کی راجدھانی عظیم آباد کا خاص مقام رہا، اورنگ زیب کے پوتے عظیم الشان کی تاج پوشی یہیں ہوئی تھی۔ ثقافتی طور پر یہ دہلی، بنارس اور لکھنؤ سے کسی طرح کٹے نہیں رہا۔ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں نے بھی یہاں اپنے کامیاب پروگرام چلائے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کو قیمری سمت دی ہے۔ آج مسلمانوں کی یہاں بھی کیا حالت ہے، حسب ذیل اعداد و شمار سے واضح ہو جاتا ہے:

- ۱۔ مسلمانوں کی ۵۱ فیصد آبادی بے زمین کسان مزدور ہے۔
- ۲۔ کل خواندگی ۴۲ فیصد
- ۳۔ نسوان خواندگی ۳۱ فیصد
- ۴۔ سرکاری نوکری میں مسلم ملازمین ۷.۶ فیصد
- ۵۔ شعبہ تعلیم ۱۲.۳ فیصد
- ۶۔ صحت اور نسوان زچگی فلاح ۲.۶ فیصد
- ۷۔ ہوم ڈپارٹمنٹ ۶.۹ فیصد
- ۸۔ ٹرانسپورٹ ۱۰.۹ فیصد، اعلیٰ عہدہ ۸.۶ فیصد، نچلے پوسٹ ۶.۴ فیصد
- ۹۔ دوسرے شعبے ۷.۶ فیصد

بہار کی کل آبادی میں مسلمانوں کا فیصد ۱۶.۵ ہے اور ودھان سبھا میں ان کی نمائندگی آٹھ سے نو فیصد ہے۔ ۲۰۰۵ کے الیکشن میں صرف ۱۶ مسلمان ہی ایم۔ ایل۔ اے بنے تھے،

آزادی کے بعد بہار میں مسلمانوں کی یہ سب سے کم نمائندگی کا ریکارڈ ہے۔ ۲۰۱۰ کے بہار ودھان سبھا الیکشن میں کل ۱۹ مسلم امیدوار جیتے۔

بہار کی سیاست میں باہری مسجد کو توڑنے سے لے کر گودھرا کے بیروز اور دہلن کے نام پر سیاست چل رہی ہے اور اس سیاست کے مرکز میں مسلمان ہی ہیں۔ دراصل پارٹیوں کو ووٹ بینک کی تو کافی فکر رہتی ہے، لیکن ٹکٹ دیتے وقت ان کا حساب بدل جاتا ہے۔ ہر الیکشن میں مسلمانوں کی نمائندگی کا سوال ناقابل توجہ ہو جاتا ہے۔

بہار کی ۴۰ سیٹوں پر سبھی پارٹیوں کو ملا کر چار پانچ مسلمان ہی لوگ سبھا الیکشن میں جیتے رہے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کو آبادی کے مطابق ٹکٹ نہیں دیتی۔ ۱۹۵۲ سے ۲۰۰۹ تک بہار میں صرف ۵۴ مسلمان لوگ سبھا پہنچ سکے، ان میں ۱۴ بچپڑے مسلمان تھے۔ ۲۰۰۹ میں صرف اسرار الحق، منظر حسن اور سید شاہنواز حسین جیتے، جب کہ آبادی کی بنیاد پر کم سے کم بہار سے سات مسلمانوں کو دک سبھا میں ہونا چاہئے تھا۔

بہار ودھان سبھا میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کا یہی حال ہے۔ ۱۹۵۲ سے ۲۰۱۰ کے درمیان بہار ودھان سبھا میں مسلمانوں کے پہنچنے کا اوسط سات سے بیس فیصد کے درمیان ہی رہا۔ جہاں رکھند جب بہار میں شامل تھا، تب صوبہ میں ودھان سبھا کی ۳۲۳ سیٹیں تھیں، لیکن بنو رہے کے بعد بہار ودھان سبھا میں سیٹوں کی تعداد ۲۴۳ ہو گئی ہے۔ صرف ۱۹۸۵ میں بہار ودھان سبھا میں مسلمان ایم۔ ایل۔ اے۔ کی تعداد ۳۱ تھی۔ بہار ودھان سبھا ۲۰۱۰ کے الیکشن میں کل ۱۹ جیتنے والے مسلمان ایم۔ ایل۔ اے۔ میں ۷ جدیو، ۱ بھاجپا، ۶ راجد، ۲ لوجپا اور کانگریس کے ۳ نمائندے شامل ہیں۔ مسلم ایم۔ ایل۔ اے۔ کی نمائندگی کا یہ اعداد و شمار لالو پرساد کی مسلم بنیادوں کی گراؤٹ کا نمونہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ لالو پرساد کا ”ماہی“ (مسلمان اور یادو) کا اتحاد ٹوٹ گیا۔

ودھان سبھا کے فروری اور اکتوبر نومبر ۲۰۰۵ کے الیکشن میں راجد کی مسلم بنیادوں میں گراؤٹ کے سبب مسلم ایم۔ ایل۔ اے۔ کی تعداد گھٹ کر ۱۶ سے ۱۱ ہو گئی تھی۔ جدیو کے پانچ میں سے چار امیدوار جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فروری کے الیکشن میں ۲۴ فیصد ایم۔ ایل۔ اے۔ جیتے تھے، لیکن اکتوبر نومبر کے الیکشن میں مسلمانوں کی تعداد گھٹ کر ۱۶ پہنچ گئی۔

بہار و دھان سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی

سال	سیٹ	فیصد
1952	24	7.27
1957	25	7.84
1962	21	6.60
1967	18	5.66
1969	19	5.97
1972	25	7.85
1977	25	7.72
1980	28	8.64
1985	34	10.50
1990	20	6.19
1995	19	5.88
2000	20	9.87
2005	16	6.58
2010	19	7.80

(کل سیٹ ۳۲۴، ۳۲۳ اور ۲۴۳ کی بنیاد پر)

لوک سبھا میں مسلمان

سال	صیغہ
۲۰۰۹	۲
۲۰۰۴	۵
۱۹۹۹	۲
۱۹۹۸	۲
۱۹۹۶	۴

۶	۱۹۹۱
۳	۱۹۸۹
۶	۱۹۸۴
۴	۱۹۸۰
۲	۱۹۷۷
۳	۱۹۷۱
۲	۱۹۶۷
۲	۱۹۶۴
۳	۱۹۵۷
۳۱ ۳	۱۹۵۲

(کل سیٹ ۵۴ اور ۴۰)

گلوبلائزیشن کے تقاضوں کے مد نظر مسلمان بھی جینے کی جدوجہد میں پیچھے رہنا نہیں چاہتے۔ نتیجتاً جہاں انہیں موقع ملتا ہے، وہ اپنی صلاحیت کی چھاپ ہر شعبے میں چھوڑ رہے ہیں۔ ”دو پاٹوں کے بیچ“ پستے ہندوستانیوں کو موقع دیجئے، انہیں Prejudice (تعصب) کا شکار مت بنائیں، وہ ہندوستان کا قیمتی سرمایہ ہیں، انہیں اپنا مناسب رول ادا کرنے دیجئے۔ پڑھے لکھے سرکردہ دانشور ہی نہیں، عام مسلمانوں کو بھی اسکول، کالج میں داخلہ کے ساتھ اہلیت کے مطابق نوکریوں اور پوش ملاقوں میں مکان (کرایہ یا خریدا ہوا) ملنے میں دقت نہیں ہو یہ فضا بننی چاہئے۔ جب تک مسئلوں کی ہر شعبے میں مناسب نمائندگی نہیں ہوگی، ان کے تئیں رواداری نہیں دکھلائی جاتی، یہ ماحول نہیں بنے گا۔ ”دو پاٹوں کے بیچ“ پستے لوگ ہندوستان کے لئے ”پونجی“ ثابت ہوں، ایسا ماحول بنانا ضروری ہے۔ ہم سب ہندوستانی ہیں، اس ذہنیت کو مضبوط بنانے کی ہماری مستعدی ضروری ہے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ ہندوستان کے دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں اور ہمارے اکثریتی ہندو بھائی ان کے ہمدرد اور یہی خواہ ہیں۔

It is for majority community to uphold the nations unity It must never bargain by the minorities about how

much of rights should it have and to how much others have to share Every minority all the world over worries about being submerged or it's indentities being effaced This is not a political issue and it is only when the majority community wins and retains the confidence of the minorities in a country that it make it possible for the nation to endure

Rabindra Nath Tagore

حواشی

- ۱۔ ایس۔ بارمین، پبلٹ آف مسلم ان انڈیا، لندن، ۱۹۷۷ء، ص ۵۵
- ۲۔ جوڈتھ براؤن، گاندھی رائز ٹو پاور، ان انڈین پالیٹکس ۱۹۱۵-۱۹۴۲ء، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۲ء، ص ۲۷۳ بحوالہ اسٹینلی آپرٹ، جناح آف پاکستان، آکسفورڈ پریس، ۲۰۱۰ء، ص ۶۷
- ۳۔ اسٹینلی آپرٹ، ص ۴۵
- ۴۔ مولانا ابوالکلام آزاد، انڈیا ونس فریڈم، اورینٹ لونگ مین، ۱۹۹۵ء، ص ۱۶-۱۸
- ۵۔ جناب تقی رحیم کی کتاب ”ذکر یونس“، پٹنہ، ۱۹۵۸ء میں مسٹر یونس کے ایک دوست شاہ عثمانی کے مضمون میں ص ۱۹ پر پوری تفصیل دی گئی ہے۔
- ۶۔ راج موہن گاندھی، انڈرا سٹینڈنگ مسلم ماسٹڈ، پیٹنگون، نئی دہلی، ۱۹۸۷ء، ص ۶۹
- ۷۔ ڈوناڈ ایس۔ اسمتھ، انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۳ء، ص ۶-۷
- ۸۔ ایم۔ او۔ متھائی، ریگینی سنسز آف دی نہرو اتج، دکاس پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۱۹۷۸ء، ص ۷۱
- ۹۔ چیپٹر ہاؤس، این ایمبڈرس رپورٹ، ہارپرائنڈ بردرس، نیویارک، ۱۹۵۴ء، ص ۱۰۴ بحوالہ ڈوناڈ ایس۔ اسمتھ، انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۳ء، ص ۱۱۱

- ۱۰۔ جواہر لال نہرو، اسپیچز، ۱۹۳۹-۱۹۵۳، پبلیکیشن ڈویزن، بھارت سرکار، ۱۹۵۴، ص ۳۰۹-۳۱۰
- ۱۱۔ وی۔ این دتتا، بی۔ ای۔ کلگرون، اے نیشنل مسلم اینڈ انڈین پولیٹکس، میک ملن، ۱۹۷۴، ص ۳۲۸-۳۲۹
- ۱۲۔ ایس۔ ہارمنن، ص ۱۵۵-۱۵۶
- ۱۳۔ شوگر و زما، مسلم نیشنلزم اینڈ دی پارٹیشن، منوہر، ۱۹۸۸، ص ۱۳۲
- ۱۴۔ ڈاکٹر وٹل پرساد، پاتھ وے ٹو انڈیا ز پارٹیشن، منوہر، ۱۹۹۹، ص ۴۰-۴۱
- ۱۵۔ ڈاکٹر عبد حسین، نیشنل کلچر آف انڈیا، نیشنل بک ٹرسٹ، ۱۹۹۴، ص ۱۲
- ۱۶۔ ایضاً، ص ۱۶۰
- ۱۷۔ کے۔ اے۔ نظامی، سر سید احمد خان، ۱۹۶۶، ص ۱۴۴
- ۱۸۔ لکشمی شوردیا، دی ٹرتھ اباؤٹ اسلام، انامیکا جہلی کیسن، دہلی، ۲۰۱۰، ص ۱۴۹-۱۵۰
- ۱۹۔ سہہ یاتری، رانچی، دسمبر، ۲۰۱۱، ص ۷
- ۲۰۔ راشٹریہ سہارا، اردو، پٹنہ رانچی، ۳۱ مئی ۲۰۱۲
- ۲۔ شری کانت، راجیہ اور سات، دانی پرکاشن، ۲۰۱۱، ص ۱۴۹-۱۵۱

ریفرنس

کتاب

- ۱۔ آر۔ کے۔ پربھو، ماسنڈ آف مہاتما، آکسفورڈ پریس، ۱۹۴۵
- ۲۔ آشین گرین وائل، دی انڈین کنسٹی چیوشن، آکسفورڈ، لندن، ۱۹۶۶
- ۳۔ ابوالکلام آزاد، انڈیا ونس فریڈم، اورینٹ لونگ مین، کلکتہ، ۱۹۶۱
- ۴۔ ابوالکلام آزاد، خطبات آزاد، مرتبہ مالک رام، ساجتہ اکادمی، دہلی، ۱۹۸۱
- ۵۔ اسٹینی آلپرت، جناح آف پاکستان، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، نیویارک، ۱۹۸۴
- ۶۔ اشوک مہتا، اچوت پنور دھن، دی کمیونل ٹرینگل ان انڈیا، کتبستان، الہ آباد، ۱۹۴۴
- ۷۔ مدینہ وڈے، اسلام ان ماڈرن انڈیا، مایا پراکاشن، کلکتہ، ۱۹۸۴
- ۸۔ ای۔ راہندر پرساد، مکتی کے اُردو ت، بابو جگموج رام، جگموج ٹرسٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۶
- ۹۔ اے۔ آر۔ دیسائی، سوشل بیک گراؤنڈ آف انڈین نیشنلزم، پوپلر بک ڈپو، بمبئی، ۱۹۵۴
- ۱۰۔ اے۔ ترپانھی، دی آسٹری مسٹ چیپنج، انڈیا ہون ۱۸۹۰-۱۹۱۰، اورینٹ لونگ مین، کلکتہ، ۱۹۶۷
- ۱۱۔ اے۔ بی۔ نورانی، جنات اینڈ تنک، کامریڈ ان فریڈم اسٹریگل، آکسفورڈ پریس، کراچی، ۲۰۱۰
- ۱۲۔ اے۔ بی۔ بنرجی، نو نیشنلس، کنسپٹ چلی کیشن، دہلی، ۱۹۸۱
- ۱۳۔ ایچ۔ ڈبلیو۔ ہڈسن، دی ٹریٹ ڈیو اینڈ، جیمسن، لندن، ۱۹۶۹
- ۱۴۔ ایس۔ سی۔ شرا، کمیونل رائٹس ان انڈیا، سی۔ آر۔ پی۔ ایف۔ نئی دہلی، ۱۹۷۷
- ۱۵۔ ایس۔ بارمین، پلائٹ آف مسلم ان انڈیا، لندن، ۱۹۷۷
- ۱۶۔ ایل۔ دیال، نرتھ اباؤت اسلام، انامیکا چلی کیشن، نئی دہلی، ۲۰۱۰
- ۱۷۔ ایم۔ و۔ متھانی، ریگینی سنسیر آف نہرو رائج، وکاس چلی کیشن ہاؤس، دہلی، ۱۹۷۸
- ۱۸۔ ایم۔ ایچ۔ سعید، دی ساؤنڈ آف فیوری، اے پبلیشنگل اسٹڈی آف ایم۔ اے۔ جناح،

ڈکومنٹ پریس، نئی دہلی، ۱۹۸۱

۱۹۔ ایم۔ این۔ رائے، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، دورا اینڈ کمپنی، بمبئی، ۱۹۳۷، ترمیم شدہ ایڈیشن

۲۰۔ بی۔ آر۔ امبیدکر، لکھ اور بھاشن، شلچھا دھبہ گ، مہاراشٹر سرکار، ۱۹۹۰

۲۱۔ بی۔ آر۔ پروہت، ہندو ریواؤزم اینڈ نیشنلزم، جنتی پرکاشن، ساگر، ۱۹۶۵

۲۲۔ بی۔ آر۔ مندا، ایسز ان ہاڈرن انڈین ہسٹری، آکسفورڈ، ۱۹۸۰

۲۳۔ جینی پرساد، انڈیا ز ہندو مسلم کوچین، جارج ایلن اینڈ اینون، لندن، ۱۹۴۶

۲۴۔ پٹا بھی سیتارمیا، دی ہسٹری آف انڈین نیشنل کانگریس، پدمابلی کیشن، بمبئی، ۱۹۴۶

۲۵۔ ہنڈرمون، ڈیوانڈ اینڈ کووٹ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۷

۲۶۔ پی۔ سی۔ گھوش، دی ڈیولپمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس، ۱۸۹۲-۱۹۰۹، فرما کے۔ ایل۔ مکھو پا دھیالے، کلکتہ، ۱۹۶۰

۲۷۔ پی۔ ہارڈی، دی مسمس آف برٹش انڈیا، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۲

۲۸۔ پیرے لال، ماسٹ فیز، ۲، توجیون، احمد آباد، ۱۹۵۰

۲۹۔ تقی رحیم، ذکر یونس، پٹنہ، ۱۹۵۸

۳۰۔ جنگ دھاری پرساد، کچھ اپنی کچھ دیش کی، جگتی پرکاشن، پٹنہ، ۲۰۰۹

۳۱۔ جواہر لال نہرو، ڈسکوری آف انڈیا، آکسفورڈ پریس، ۱۹۸۱

۳۲۔ جواہر لال نہرو، ریسنٹ ایسز اینڈ رائٹنگس، کتابت نی، الہ آباد، ۱۹۳۴

۳۳۔ جی۔ ایم۔ براؤن، گاندھی رائرز نو پاور، انڈین پولیٹیکس ۱۹۱۵-۱۹۲۲، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۲

۳۴۔ جے۔ بی۔ کرپلائی، مائی ٹائمس ان آٹو بائیو گرافی، روپا اینڈ کمپنی، ۲۰۰۴

۳۵۔ جے پرکاش نارائن، ان دی راہور فورٹ، ساجتیا، پٹنہ، ۱۹۴۷

۳۶۔ جے پرکاش نارائن، نیشن بلڈنگ ان انڈیا، نوچیتنا پرکاشن، بنارس، سال ندارد

۳۷۔ جے پرکاش نارائن، پرزن ڈائری، پوپلر پرکاشن، بمبئی، ۱۹۷۷

۳۸۔ جے پرکاش نارائن، بہار واسیوں کے نام چٹھی، بہار سروودے منڈل، پٹنہ، ۱۹۷۶

- ۳۹۔ جی۔ ڈی۔ کھوسلا، ای ایسٹرن ریکانس، بھونانی اینڈ سنس، نئی دہلی، سال ندارد
- ۴۰۔ جی۔ ڈی۔ کھوسلا، دی نڈر آف مہاتما، شیوا اینڈ ونڈرس، لندن، ۲۹۶۳
- ۴۱۔ جے۔ سی۔ گھوش، بنگالی لٹریچر، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۴۸
- ۴۲۔ چودھری خلیق الزماں، پاتھ وے ٹو پاکستان، اورینٹ لونگ مین، ۱۹۶۱
- ۴۳۔ چیئرمین باؤس، ایرن امبیڈرس رپورٹ، ہاپر اینڈ برورس، نیویاک، ۱۹۵۴
- ۴۴۔ درگاداس، انڈیا فریڈم فرام کرزن ٹونبر و اینڈ آفٹر، بار پرکولنس، ۲۰۰۰
- ۴۵۔ دیپ کمار وشواس، دی لائف اینڈ لیٹرس آف راجا رام موہن رائے، سادھارن برہمو سماج، کلکتہ، ۱۹۶۲
- ۴۶۔ ڈاکٹر تارا چند، فریڈم مومنٹ آف انڈیا، پرکاشن وبھاگ، بھارت سرکار، نئی دہلی، ۹۹۹
- ۴۷۔ ڈاکٹر جسونت سنگھ، جناح، انڈیا، پارٹیشن اینڈ پیپلز، روپا اینڈ کمپنی، ۲۰۰۹
- ۴۸۔ ڈاکٹر جی۔ تیندوکر، مہاتما، ونٹھل بھائی جھویری، بمبئی، ۱۹۵۱
- ۴۹۔ ڈاکٹر ڈی۔ پی۔ یادو، سند میں چرنجیت یادو، ایس۔ چاند اینڈ کمپنی، نئی دہلی، ۲۰۱۲
- ۵۰۔ ڈاکٹر رام گوپال، انڈین مسلمس، پولیٹیکل ہسٹری، ۱۸۵۸-۱۹۴۷، ایشیا پیلی کیشن ہاؤس، ۱۹۵۹
- ۵۱۔ ڈاکٹر رام منوہر لویہ، گھٹی مین آف انڈیا ز پارٹیشن، کتابستان، الہ آباد، ۱۹۶۰
- ۵۲۔ ڈاکٹر سچید انند سنہا، جناح، جیسا انہیں میں نے جانا، خدا بخش اور نیشنل پبلک ممبریری، پٹنہ، ۱۹۹۳
- ۵۳۔ ڈاکٹر عبد حسین، دی ڈیٹیل آف انڈین مسلمس، ایشیا پیلی کیشن ہاؤس، ۱۹۶۵
- ۵۴۔ ڈاکٹر عبد حسین، گاندھی اینڈ کیوئل یونیٹی، اورینٹل لونگ مین، ۱۹۶۹
- ۵۵۔ ڈاکٹر گراہم پول، انڈیا ان ٹرانزیشن، لیونارڈ اینڈ ور جینیا وولف، لندن، ۱۹۳۲
- ۵۶۔ ڈاکٹر مشیر الحسن، دی پارٹیشن آف ہند، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۲۰۰۲
- ۵۷۔ ڈاکٹر مشیر الحسن، نیشنلزم اینڈ کیوئل پولیٹیکس ان انڈیا، منوہر پبلکیشن، نئی دہلی، ۱۹۷۹
- ۵۸۔ ڈاکٹر مشیر الحسن، محمد علی، آئیڈیا لوجی اینڈ پولیٹیکس، پرنٹ انڈیا، نئی دہلی، ۱۹۸۱
- ۵۹۔ ڈاکٹر دل پرساد، پاتھ ٹو انڈیا ز پارٹیشن، منوہر، ۱۹۹۹

- ۶۰۔ ڈبلیو۔ سی۔ اسمتھ، ماڈرن اسلام ان انڈیا، وکٹر کلبیس، لندن، ۱۹۳۶
- ۶۱۔ ڈیوڈ پیج، پری لوڈ ٹوپا ریمیشن، آکسفورڈ، نیویارک، ۱۹۸۲
- ۶۲۔ راج گوپال آپریہ، گاندھی ٹیکنکس اینڈ فلاسفی، ودیا بھون، بمبئی، ۱۹۷۴
- ۶۳۔ راج موہن گاندھی، انڈرا سٹیمٹنگ مسلم سٹڈ، چینٹون، نئی دہلی، ۱۹۸۷
- ۶۴۔ راجندر پرساد، اپنی کہانی، گوپی ناتھ امن، ساجیتہ اکادمی، نئی دہلی، ۱۹۶۱
- ۶۵۔ راجندر پرساد، ہندوستان کا مستقبل، حالی پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۳۶
- ۶۶۔ رام دھاری سنگھ ونگر، سنسکرتی کے چار ادھیائے، راجپال اینڈ سنس، دہلی، ۱۹۵۶
- ۶۷۔ رام درجھہ جینی پوری، چھہ میں چھہ دے، انامیکا پبلی کیشن، دہلی، ۲۰۱۲
- ۶۸۔ راؤ دارخان دی امریکن پیپرس، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۹
- ۶۹۔ رجنی پدم دست، انڈیا ٹوڈے، پیپلس پیبلی کیشن ہاؤس، بمبئی، ۱۹۳۹
- ۷۰۔ زیڈ۔ اے۔ احمد، میرے جیون کی چھہ یادیں، نیشنل بک ٹرسٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۹
- ۷۱۔ سدھ ساچی بھٹا چاریہ، نووارڈس فریڈم، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۲۰۰۷
- ۷۲۔ سی۔ اے۔ نعیم، اقبال، جناح اینڈ پاکستان، جناح پیبلی کیشن ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۲
- ۷۳۔ شری پرکاش، پاکستان استھ پنا اور شرعیاتی حالت، مکتبہ، نئی دہلی، ۱۹۶۸
- ۷۴۔ شری کانت، راج اور سماج، دہلی پرکاشن، نئی دہلی، ۲۰۱۱
- ۷۵۔ شریف الجہد، قائد اعظم، اسٹڈیز اینڈ انٹر پرائیزیشن، جناح اکادمی، کراچی، ۱۹۸۱
- ۷۶۔ شوکواز ما، مسلم نیشنلزم اینڈ دی پارٹیشن، منوہر، ۱۹۹۸
- ۷۷۔ شیو سوامی ایر، انڈین کنسٹی چیوشنل پرائیلم، بی۔ ڈی۔ تارا پور وارا، بمبئی، ۱۹۲۸
- ۷۸۔ طفیل احمد، مسل نوں کاروشن مستقبل، مکتبہ جامعہ، دہلی، ۱۹۳۵
- ۷۹۔ عائشہ جلال، دی سون اسپوکس مین جناح، دی مسلم یگ اینڈ ڈیمڈ آف پاکستان، کیمبرج یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۵
- ۸۰۔ قاضی محمد عدیل عباسی، تحریک خلافت، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۸
- ۸۱۔ کتھ کلرڈ، پاکستان اے پولیٹیکل اسٹڈی، جارج لون اینڈ لون، لندن، ۱۹۵۷
- ۸۲۔ کمیشور، کتنے پاکستان، راجپال اینڈ سنس، دہلی، ۶

- ۸۳۔ کے۔ کے۔ گنگا دھرن، سوشیولوجی آف ریواؤ بزم، قلم کار پرکاشن، نئی دہلی، ۱۹۷۰
- ۸۴۔ کے۔ ایل۔ گوبا، ایسی نیشن آف مہاتما گاندھی، جیکو پبلی کیشن، بمبئی، ۱۹۶۹
- ۸۵۔ گوپال گوڈ سے، گاندھی ودھیہ کیوں؟ دی تستا پبلی کیشن، پونا، ۱۹۷۳
- ۸۶۔ لاری کونس، ڈومینیک ماہیر سے، فریڈم ایٹ نائٹ، سائمن اینڈ شوٹر، نیویارک، ۱۹۷۵
- ۸۷۔ مالہ راجپت رائے، آریہ سماج، اتر چندر کپور اینڈ سنس، لاہور، ۱۹۳۲
- ۸۸۔ لالہ راجپت رائے، اسپچیز اینڈ رائٹنگس، یونیورسٹی پبلی کیشن، نئی دہلی، ۱۹۶۶
- ۸۹۔ لوئی فیشر، رائف آف مہاتما، جونا تھن کمپ، لندن، ۱۹۶۲
- ۹۰۔ مارگریٹ بروک وائٹ، باف وے ٹو فریڈم، سائمن اینڈ شوٹر، نیویارک، ۱۹۴۹
- ۹۱۔ محمد مجیب، انڈین مسلمس، جارج ایٹن اینڈ انون، لندن، ۱۹۶۷
- ۹۲۔ محمود حسین، ہسٹری آف دی فریڈم اسٹرگل ۱۸۳۱-۱۹۰۵، پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی پبلی کیشن، ریٹائنا ساجلی کیشننگ ہاؤس، دہلی، ۱۹۸۴
- ۹۳۔ مدھو لیمبے، ڈاکٹر امبیدکر: ایک چٹن، سردار ولجھ بھائی ٹیل ایجوکیشن سوسائٹی، نئی دہلی، ۱۹۹۰
- ۹۴۔ مو. ناشلی نعمانی، مقامات شبلی، دارالمصنفین، اعظم گڑھ، سال ندارد
- ۹۵۔ موہن داس کرم چند گاندھی، دی وے آف کیوئل ہارمونی، نوجیون، احمد آباد، ۱۹۶۳
- ۹۶۔ ناتھورام گوڈ سے، مے اٹ پلیز یو آئر، دی تستا پبلی کیشن، پونے، ۱۹۷۷
- ۹۷۔ نرمل کمار بوس، سلیکشن فرام گاندھی، نوجیون، احمد آباد، ۱۹۴۸
- ۹۸۔ نکولس سن مارگ، دی ٹرانسفر آف پاور، ۱۹۴۲-۱۹۴۷، ہر مجسٹریز اسٹیشنری آفس، لندن، سال ندارد
- ۹۹۔ وی۔ این۔ دتا، بی۔ ای۔ کلیرون، اے نیشنلٹ مسلم اینڈ انڈین پولیٹیکس، میک ملن، ۱۹۷۴
- ۱۰۰۔ وی۔ پی۔ مینن، دی ٹرانسفر آف پاور، اورینٹ لونگ مین، ۱۹۹۳
- ۱۰۱۔ ویریندر کمار برنوال، جناح، ایک پندرشتی، راج کمل پرکاشن، دہلی، ۲۰۰۵
- ۱۰۲۔ ویریندر گروور، راجارام موہن رائے، دیپ اینڈ دیپ پبلی کیشن، نئی دہلی، ۱۹۹۸
- ۱۰۳۔ ہیکٹر بوتھی، جناح، کیریئر آف پاکستان، جان مرے، لندن، ۱۹۵۴

اخبارات و رسائل

یگ اندیا، برہمن، سہارا اردو، پنڈ، ہندستان ٹائمز، پنڈ، سہہ یاتری، راجی

—

انڈکس

الف

- آبھا گاندھی ۱۳۳
 آخری وصیت نامہ ۲۳
 آر۔ ایس۔ ایس۔ ۲۹، ۱۰۹، ۱۵۹، ۱۷۱، ۲۰۲،
 آنند بھون ۲۰۹
 آنند منہ ۱۱۳
 آکسٹائن ۲۲۶
 آئی۔ ایس۔ آئی۔ ۱۹۹
 آئر لینڈ ۲۵۹، ۹۹
 ابراہیم لودی ۲۳۶، ۲۵۳
 ابوالفضل ۱۶۶
 اٹلی ۱۶۳، ۸۸، ۸۵
 اٹلی (وزیر اعظم) ۱۳۵
 اجمل خان، حکیم ۹۶، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۸۰
 اجمیر ۹۳
 اجمیر درگاہ ۲۳۱
 اجنٹا ایلورا ۴۹
 اجیت پرساد سنگھ دیو
 اچھورام، جسٹس جے۔ ۳۱
 احرار پارٹی ۱۸۱
 احمد آباد ۲۳، ۵۰، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۱۱،
 آرک بالڈ
 آریہ ۱۰۴
 آریہ سماج ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۷۱، ۱۸۹، ۱۹۰
 آزاد، مولانا ابوالکلام ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۶،
 ۸۷، ۹۱، ۹۲، ۱۳۷، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۹۰، ۲۳۳
 ۲۵۰، ۲۳۹
 آزاد سبھانی، مولانا ۹۲، ۹۱
 آزاد ہند فوج
 آسام ۵۵، ۷۹، ۵۸
 آسٹریلیا ۱۶۵
 آصف وصی ۱۴
 آغا خان ۸۲، ۱۷۹
 آغا خان پیس ۱۲۵
 آگرہ ۵۰، ۹۵، ۲۳۶

۲۳۷، ۲۳۴	اعجاز رسول ۱۹۰
احمد، زید۔ اے۔ ۱۷۹	افریقہ ۱۶۵
احمد سعید، مولانا ۱۵۹	افغان ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۶۵
احمد شاہ ابدالی ۴۹	افغانستان ۷۱، ۸۲، ۸۶، ۹۱، ۱۳۹، ۱۹۵
احمد جگر	اقبال، ڈاکٹر محمد ۸۳، ۸۵، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۸۹
ادالیہ ۸۸	اکالی دل ۱۶۹، ۱۷۰، ۲۰۱
اڈوانی، ایل۔ کے۔ ۱۸۳، ۲۱۷، ۲۲۵	اکبر ۶۵، ۶۶، ۱۱۵
ارکٹ ۸۲	اگر وائ، آتما چرن ۳۰
ارون، لارڈ	ابلاغ ۸۳
ارون ماییشوری ۱۳	الگن، لارڈ ۸۳
اروند دگھوش ۲۳، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۳۷	الور ۷
اریئیر یا ۸۳	ال آباد ۳۲، ۷۷، ۹۵، ۱۲۶
اڑیسہ ۵۶، ۹۱، ۱۸۰، ۲۰۷	الہ باد بانی کورٹ ۲۱۵
اسباب بغاوت ہند (کتاب) ۷۸	الیکزینڈر، اے۔ وی۔ ۱۲۹
اسپین ۷۰، ۷۳، ۱۶۵	امام شافعی ۷
اسپلینڈ گراؤنڈ ۱۳۱	امبیدکر، ڈاکٹر بھیم راؤ ۱۲۵، ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲
اسٹریٹنگی، سر جان ۳۸	۱۸۳، ۱۵۸، ۱۸۶، ۱۸۹، ۲۵۵
اسرار الحق، مولانا ۲۶۶	امر تسر ۷۳، ۸۰، ۹۵، ۱۳۵
اسرائیل ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰	امرتیہ سین ۲۶۳
اسلام پور ۲۵۱	امریکہ ۱۵، ۳۳، ۲۲۶، ۲۳۱، ۲۵۲، ۲۶۰
اسمتھ، ڈبلیو۔ سی۔ ۶۵، ۴۴	امنک کمار ۲۰۴
اسیمانند، سوامی ۲۳۱	امیر خسرو ۱۶۵
اشفاق اللہ خان ۲۳۹	امیر علی ۱۶۶
اشوک ۲۶۵	امیر علی، سید ۲۳، ۳۲، ۶۲، ۷۶، ۷۷، ۸۳
اشوک راج پتھ ۱۳، ۲	امیر علی، جسٹس ۳۲، ۷۳، ۷۸، ۸۰، ۸۲

اودھ پنچ ۷۳	انا طولیہ ۸۸
اورنگ زیب ۳۶، ۶۵، ۶۶، ۱۰۶، ۱۱۵، ۲۶۵	انبالا ۳۲، ۱۱۰
اوستھی ۳۱	انجمن اسلام، بمبئی ۷۳
اوشامہتہ ۱۳	انجمن اسلام، امرتسر ۷۳
اوما بھارتی ۲۳۱	انجمن اسلام، بریلی ۷۳
ایر، سررما سوامی ۹۹	انجمن حمایت الاسلام، لاہور ۷۳
ایسٹ انڈیا کمپنی ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۱۰۸	اندلس ۱۶۵
ایشوری پرساد ۲۶۲	اندوپرکاش ۱۱۴
ایشیا ۶۹	انڈیاوس فریڈم ۲۵۰
ایمر جنسی ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶	انڈین ایسوسی ایشن ۷۵
این۔ ڈی۔ اے۔ ۱۸۳، ۲۰۸، ۲۲۰، ۲۳۰	انڈین ایکسپریس ۲۱۴
اینگلو انڈین کالج ۱۸۷	اندر ازا انڈیا ۲۱۵
اینگلو اورینٹل کالج ۱۸۸	اندرا گاندھی ۲۱۰، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷
اینی بسٹ ۱۱۳، ۱۷۴، ۲۲۵	اندرادتی ۱۶۶
ایودھیا ۲۲۵	انس آف کورٹ ۴۴
	انصاری، ڈاکٹر ایم۔ اے۔ ۸۰، ۸۶، ۱۷۵
ب	انعام دارا ۳۱
بابر ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۶	انگریز (پرنٹس) ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۹، ۶۵، ۷۶
بابری مسجد ۱۲، ۱۳، ۲۰۸، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۶۶	۸۰، ۸۲، ۸۷، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۸۳
باجپائی، اٹل بھاری ۲۰۸، ۲۱۷، ۲۲۵، ۲۲۶	۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۲۷، ۲۲۹
۲۳۰	انگلینڈ ۳۳، ۴۸، ۶۴، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۸، ۱۰۰
باراسات ۷۲	۱۰۱، ۱۲۷، ۱۸۸، ۲۳۷
باردولی ۹۴	انور پاشا ۸۶
بالا صاحب دیورس ۲۱۶	انوگرہ نارائن سنگھ ۲۵۰
بجنگ دل ۲۰۳	اودھ ۵۵، ۵۶، ۷۳، ۲۳۹

بجنور ۶۵	بگ ڈک ۱۰۱، ۱۳۵
بخارا ۲۳۵	بلوچستان ۱۳۸
بدرالدین طیب جی ۳۲، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۸۰، بمبئی ۱۲، ۳۰، ۳۲، ۵۳، ۵۵، ۷۳، ۷۵، ۷۷، ۱۹۰	بمبئی پریسڈنسی ایسوسی ایشن ۷۵
بدھ، مہاتما ۱۷۱، ۲۶۵	بنارس ۵۷، ۱۰۸، ۱۸۸، ۲۵۵، ۲۶۵
برار، بریگیڈیر ۱۶۱	بنارس سنسکرت کالج ۵۸
برار، سی۔ بی۔ ۵۵	بیرجی، وکیل ۳۱
برائٹ ۶۵	بنگم چندر چندر جی ۷۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۳۷
برج کشور پرساد ۱۳۲	بنگم چندر چو پادھی ۱۷۳
برطانیہ ۱۵، ۲۳۳	بنگ بھنگ ۱۷۳
برک وہائٹ، مارگریٹ ۱۳۸	بنگل ۱۵، ۲۳، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۵۱، ۵۳، ۵۵
برکت اللہ، مولوی ۸۶	۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳
برکھاوت ۱۳	۷۶، ۷۷، ۷۹، ۸۲، ۸۵، ۹۱، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۳
بڑا پاؤس ۱۵۹، ۱۶۰	۱۲۳، ۱۳۵، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۸۰
بر ۹۹۶	۱۸۶، ۱۸۸، ۲۵۳
برنوال، ویریندر کمار ۱۹۱	بنگلہ دیش ۱۵، ۳۵، ۳۶، ۷۰، ۷۱، ۱۰۲، ۱۳۶
برہموتاج ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۸۷	۱۴۸، ۱۴۹، ۱۸۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۹، ۲۱۰، ۲۱۱
بریلی ۷۳	۲۳۰، ۲۵۷
بڑا پاؤس ۱۵۹، ۱۶۰	بنگلہ دیش ملکتی آندولن ۲۱۰
بڑودہ ۲۰۵	بنی اسرائیل ۱۳۸
بغداد ۷۳، ۱۶۴، ۱۹۵	بودھ دوبار ۱۶۵
بکسر ۵۶، ۱۸۰	بوس، نرمل کمار ۱۳۳
بلد یونگھ، سردار ۱۳۵	
بلراج مدھوک ۲۰۳، ۲۰۷	
بلقان ۸۵، ۸۶، ۸۷	

پنیا لا ۲۰۸	پونے ۹۶، ۲۵
نیل، سردار ولہ بھائی ۹۷، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۰، پونے عام سجا ۷۵	
۲۵۳، ۲۵۰، ۲۴۴، ۲۰۹	پیاز گنج ۱۵۹
۱۶۵	پیو، مدن لال ۱۵۰، ۳۱، ۳۰
پدماوت ۱۶۶	پیارے لال ۲۵۳، ۱۳۳
پرانا قلعہ ۱۵۶	پیر علی ۲۳۹
پر بھاش جوشی، ۱۲، ۱۳	پیرود ۱۶۵
پر تاپ ۲۲۴	پیسہ اخبار ۷۳
پرچے، داتا تریہ ۳۰، ۳۱، ۳۲	
پر دیپ ۲۱۲	ت
پر شوتم ٹھاکر داس ۱۷۵	تاج محل ۲۳۹
پر شورام ۱۳۳	تار کندے ۱۳
پرگیہ، سادھوی ۲۳۱	تاٹل ناڈوا ۲۳۱
پروٹسٹنٹ ۱۶۴	تحریک خلافت ۱۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱
پروہت، بی۔ آر۔ ۱۰۸، ۱۱۱	۹۲، ۹۵، ۱۳۵، ۱۶۹، ۱۷۹، ۱۷۹، ۲۲۳، ۲۲۴
پروہت، کرنل ۲۳۱	تحریک عدم تعاون ۱۶، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۲، ۹۵
پریسڈنسی کالج ۱۸۷	۱۳۵، ۱۶۹، ۲۲۴
پشاور ۱۳۴، ۱۹۶	ٹرک ۱۰۴
پلاسی ۱۸۰، ۵۶	ترکی ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸
پول ۸۹	ترجما ۱۳۶، ۲۲۰
پنجاب ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۲، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۷۱	تقی الدین ۴۱
۸۸، ۸۹، ۱۱۳، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۰، ۱۴۸، ۱۵۵	ٹیک، بال گنگا دھر ۱۷، ۲۳، ۳۳، ۳۰، ۱۱۵
۱۵۶، ۱۷۱	۱۴۷، ۱۷۳، ۲۳۵، ۲۴۷
پنجاب باؤنڈری فورس ۱۴۸	تہذیب الاخلاق ۷۳
پونا معاہدہ ۱۶۹	تھمپا، بریگیڈیر ۱۶۱

تیتو میر (میر ثار علی) ۷۲

جسٹس شریواستو کمیشن ۲۲۴

تیس سالہ جنگ (Thirty Years War) جسٹس مدان کمیشن ۲۲۴

۱۶۴

جسٹس نارائن گھوش کمیشن ۲۲۴

جسٹس دھاتل کمیشن ۲۲۴

تیتا شیتل و ڈ ۱۳

جسٹس سنگھ، ڈاکٹر ۱۸۳

ث

جکچون رام ۲۱۶، ۲۳۳

ٹالسٹائی ۲۲۷، ۲۲۷

جگموہن لال سنہا، جسٹس ۲۱۵

ٹانمس لندن ۶۵

جلگا ڈن ۲۰۶

ٹرانسوال ۲۲۷

جلیاں والا باغ ۸۹

ٹڈنگ، کے۔ ٹی۔ ۷۵

جمال پاشا ۸۶

ٹنڈن، پرشوتم داس ۲۲۴

جمشید نوشیرواں ۱۵۱

ٹیگور، رابندر ناتھ ۱۵۸، ۲۶۷

جمعیت علماء ہند ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۹۳، ۱۵۹، ۱۷۱،

ٹیپر ۱۳۱، ۱۳۳

۱۸۱

ٹینس ۸۳

جمنائ ۱۰۵

ج

جن پتھ ۲۱۵

جاپان ۲۴، ۱۵

جموں ۱۵۷

جامع مسجد، دلی ۱۵۲، ۹۵

جن سنگھ ۱۷۱، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۰،

جان جہاں ۱۶۶

۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹

جبل پور ۲۵۸، ۲۲۳، ۲۰۵، ۹۵

جناب، محمد علی (قائد اعظم) ۱۷، ۳۳، ۳۵، ۸۹،

جرمنی ۸۶، ۸۷، ۱۶۴، ۲۰۳، ۲۲۶

۹۳، ۱۰۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۳۵،

جسٹس بی۔ این۔ شری کرشن کمیشن ۲۲۴

۱۲۷، ۱۲۸، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۷،

جسٹس دیال کمیشن ۲۲۴

۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۰،

جسٹس ریڈی کمیشن ۲۲۴

۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۸،

جسٹس سچر کمیشن ۱۳، ۲۰۱، ۲۳۲، ۲۶۵

۱۹۸، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۵۲، ۲۵۳

جنتا پارٹی ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۵	چندر شیکھر ۲۱۷
جنگ دھاری پر ساو ۱۷۶	چندر گپت ۲۶۵
جنوبی افریقہ ۲۳، ۱۷۴	چنگیز خان ۱۶۴
جون پورہ ۵۰، ۶۵	چو۔ اچوری ۹۳، ۱۷۰
جونا گڑھ ۱۹۵	جیسٹر ہاؤس ۲۵۶
جھارکھنڈ ۲۶۲، ۲۲۶	چھاتر سنگھرش سمیتی ۲۱۲
جھانسی ۶۵	چھپرہ ۱۷۸
جے پرکاش نارائن ۴۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۲۱	چھتریہ ۲۲۱

۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۵۱

ح

جے پرکاش نارائن سے دس سوال (کتاب)

۲۱۳	حاجی پورہ ۱۷۷
جے پی تحریک ۲۱۹	حاجی شریعت اللہ
جیمس اوک نیلی ۶۳	حالی، الطاف حسین ۲۳، ۸۳، ۱۸۸

حبیب الرحمن، مولانا ۱۵۹

چ

چارلس دی گریٹ ۱۶۴	حجاز ۸۶
چترولی ۱۶۶	حسرت ۵۰، بانی، مولانا ۸۵، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۲۲۴
چنگاؤں ۱۵، ۱۳۶	حسن امام ۸۰، ۱۹۰
چراغ علی ۲۳	حسن بلگرامی، سید ۸۰
چرچل، ڈنٹن ۱۳۶	حفظ الرحمن، مولانا ۱۵۹، ۲۳۷، ۲۵۸
چکرورتی راج گوپال آچاریہ ۱۲۵، ۱۲۶	الحمر ۷۴
چمپارن ۱۷۶، ۲۳۴	حیات رسول ۸۴
چمپان ستیہ گرہ ۱۷۶	حیدر آباد ۵۰، ۸۴، ۱۹۵، ۲۳۱
چمن بھائی ۲۱۰	حیدری ہاؤس ۲۶، ۱۳۷
چندر جیت یادو ۲۰۶	

برصغیر ہند کا الیہ: اقتدار، فرقہ واریت اور تقسیم | ۲۸۵

خ

خان عبدالغفار خان ۲۰۶، ۱۳۳

خدائی خدمتگار ۱۷۱، ۱۸۱، ۲۵۳

خشونت سنگھ، سردار ۱۳، ۲۵۹

خلافت کانفرنس ۸۸

خورشید احمد ۱۵۹

خورشید حسنین، سید ۱۷۸

و

دادا بھائی نوروجی ۷۵، ۳۳

دادو میاں، محمد محسن ۷۱

دارالحرب ۷۱

دارالسلام ۷۱

دارالعلوم، دیوبند ۸۳

دزانی ۵۰

داس، سی۔ آر۔ ۲۳۵

درگاداس

ڈرگاما ۷۹، ۱۱۲، ۱۱۶

دفتری، سی۔ کے۔ ۳۱

دفعہ (۳۷۰) ۲۲۰، ۲۰۵

دنی (نئی دنی) ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۵۰، ۵۶، ڈومینک لاجیر ۱۴۰

۶۳، ۶۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۸۹، ۹۲، ۹۳، ۹۵، ڈھا کے ۱۵، ۷۹، ۸۲، ۸۳، ۱۷۳

۹۶، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۳۳، ۱۴۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ڈھوں ۳۰

۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۶، ۱۷۹،

۱۸۳، ۱۸۷، ۱۹۳، ۱۹۷، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۳،

۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۳۶،

۲۳۹، ۲۴۷، ۲۶۵

ڈنکر، رام دھاری سنگھ ۴۲

دتمان ۲۱۹

دوربین ۶۰

دولت خان ۲۳۵

دیپانند سرسوتی، سوامی ۲۳، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۳۷،

۱۸۹، ۱۹۰

دیپائی، اے۔ آر۔ ۵۲

دیپائی، بھولا بھائی ۱۲۷

دین شاوا چا ۲۳۶

دینا چپور ۱۵

دیوان خاص ۲۹

دیوان عام ۲۹، ۳۰، ۶۶

دیوبند ۴۴، ۸۳، ۸۶، ۸۸

ڈ

ڈاکٹر خان صاحب ۲۵۳

ڈگلے ۳۱

رام چتر سنگھ ۲۲۲	ڈی۔ این۔ اے۔ میگزین ۲۰۴
رام کرشن پرم ہنس، سوامی ۱۱۱	ذ
رام کرشن مشن ۱۱۱	ڈاکٹر حسین، ڈاکٹر محمد ۱۰
رام گوپال، ڈاکٹر ۴۴	ذوالفقار علی بھٹو ۲۱۰
رام لیلا میدان ۲۱۴	ر
رام مندر ۲۳۶، ۲۳۵	را (RAW) ۱۹۹
رام در کچھ بنی پوری ۱۷۷	راج پال ۹۵
رانا ڈے ۱۱۵، ۲۴	راج دیپ سردیائی، ۱۳
رانا سانگا ۲۳۵	راجکمار امیت کور ۱۵۶
رانچی ۲۴۴، ۲۲۱	راج موہن گاندھی ۲۵۳
رائے بریلی ۹۵	راج نارائن ۲۱۵
راہل امپائر سوسائٹی ۱۳۶	راجا جی ۱۵۲، ۱۴۶، ۲۰۹
رپن اصلاحات ۷۹	راجا رام موہن رائے ۵۸، ۱۸۷، ۱۸۸
رتھ یا ترا ۲۲۵	راجندر پرساد، ای۔ ۱۳
رتھبرا، سادھوی ۲۳۱	راجندر پرساد، ڈاکٹر ۱۳۲، ۱۵۹، ۱۷۸، ۲۰۹
رجنی پام دست ۵۱	۲۵۵، ۲۵۰
رجواڑے ۱۱۵	راجیو گاندھی ۲۲۶
رحمت علی چودھری ۱۴۴	رادھا کرشنن، ڈاکٹر سروپلی ۲۶۱
رحمت اللہ ۱۹۰	راگھو پور ۲۱۱
رحیم ۱۶۶	رام پنیانی ۱۳
رسل خان ۱۶۶	رام پور ۸۴
رضوی کمیشن، جسٹس ۲۲۴	رام جنم بھومی ۲۲۵
رضی احمد، ڈاکٹر ۱۰، ۱۴	
رفیق الہند ۷۳	

سارن ۱۳۱	رتھن بھور ۲۳۵
ساسون اسپتال، پونے ۹۶	رنگ پور ۱۰۸
ساورکر، ونا یک دامودر نے ۲۳، ۲۶، ۳۰، ۳۱، ۳۳	رنگنا تھ کمیشن ۱۳، ۲۰۱، ۲۳۲
سائپرس ۸۸	رنگون ۳۰، ۳۷، ۶۴، ۶۶، ۲۳۹
سبرمنیم سوامی ۲۰۴	رنگیلا رسول ۹۵
سبزی منڈی ۱۵۹	روز ویلٹ ۱۳۶
سجاش چندر بوس ۳۰	روس ۲۳، ۳۳
سپرد، سر ۱۲۷	روسو ۱۱۲
سچیدانند سنبھا، ڈاکٹر ۱۸۶	رولٹ ایکٹ ۸۷، ۸۸
سدرشن رام ۱۴	رومن کیتھولک ۱۶۴
سراج الدین احمد ۴۱	روچک ۱۱۰
سرسید احمد خان ۲۳، ۲۵، ۴۲، ۶۱، ۶۲، ۷۰، ۷۳، ۷۴	روہیل کھنڈ ۸۴
۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۸۴، ۸۰، ۷۷، ۷۵، ۷۴	ریپبلکن پارٹی آف انڈیا ۱۶۸
۲۶۲۱۹۰	رڈ کلف ۱۹۴
سرج لائٹ ۲۱۲	ریزنٹی۔ ڈبلیو۔ ۱۳۸
سرگودھا ۱۳۵	ریواڑی ۹۵
سروجنی ٹائیڈ ۱۷۴	ز
سرور علی، جسٹس ۲۵۲	زایونزم ۲۲۷
سروٹس آف انڈین سوسائٹی ۲۴۶	زایونسٹ ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹
سروودئی ترون شانتی سینا ۲۱۲، ۲۱۳	زاہد حسین ۱۵۹
سریندر موہن ۱۳	س
سریندر ناتھ بنرجی ۳۸، ۴۲	سابرمتی ۲۳
سر یو دیو شرما ۳۰	

۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۰، ۲۰۶	سقا ط ۲۶
۲۵۸، ۲۳۱، ۲۳۰	سکینہ، این۔ سی۔ ۲۲۳، ۲۲۱
سٹیک سوشلسٹ پارٹی ۲۰۸	سکندر حیات خان ۲۵۳
سوچیتا کرپانی ۱۳۳	سنگھ ہوم لینڈ ۱۶۹، ۱۷۰
سودیشی تحریک ۱۱۲، ۷۹	سلیم اللہ ۷۹
سوزان ۸۸، ۸۳	سماجوادی یووجن سبھا
سوراج پارٹی ۱۷۷	سپورن سنگھ ۱۶۱
سوراجیہ ۱۷۰، ۱۸۱، ۲۴۶، ۲۵۶	سپورن کرانتی (مکمل انقلاب) ۲۱۰، ۲۱۳
سورت ۲۰۵	۲۱۹، ۲۱۸
سوسائٹی فار دی پروٹکشن آف ریپچن	سمجھوتہ ایکسپریس ۲۳۱
سوشلائیر، ڈاکٹر ۱۳۳	سمرن ۸۸
سومن تھو مندر ۱۶۵، ۲۵۵	سمول اسمکس ۶۵
سو سال جنگ (Hundred Years War)	سنت لال ۱۵۹
۱۶۴	سنٹرل ایشیا ۱۶۳
سہارنپور ۹۵	سنٹرل نیشنل محاذن ایسوسی ایشن ۷۳، ۷۴
سبر ۲۱۱	سچے پنٹو ۲۰۳
سہروردی، شہید ۳۳، ۱۳۱، ۱۵۸	سندر بن ۶۱
سی۔ آئی۔ اے۔ ۲۳۰	سنٹو پیکٹ ۱۹۵
سیتارام ۱۱۳	سندر پانڈیان، راجا ۴۱
سیتھین ۴۲	سندر لال، پنڈت ۱۹۸، ۲۲۳
ستیا پال ۸۸	سندھ ۵۶، ۱۳۸، ۱۵۶، ۱۶۵
سید پور ۱۵	سنڈے ٹائمز ۳۹
سید محمود، ڈاکٹر ۱۳۳، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۵۰، ۲۵۸	شکرت کالج ۵۷
سیکسن ۱۶۳	سنگھ پریوار ۱۳، ۲۶، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴

سیلیشیا ۸۸

سین گیتا، جٹس ۲۴۱

سیورس معاہدہ ۸۸

ش

شاردانتہ، سوامی ۱۱۰، ۹۶، ۹۵، ۸۹

شاستری، وی۔ ایس۔ شریواس ۲۳۶

شاہ جہاں ۲۹

شاہ جہاں پور ۹۵

شاہ عالم ثانی ۶۳، ۵۶

شاہنواز حسین، سید ۲۶۶

شاہنواز خان، جنرل ۲۳۹، ۱۳۳، ۳۰

شاہ ولی اللہ ۷۰، ۲۳

شای لوک ۲۲۷

شبلی نعمانی، مولانا ۸۵، ۸۳

شرر، عبدالحلیم ۸۳

شری پرکاش ۱۶۱

شری کانت ۱۴، ۱۲

شری کرشن سنگھ، ڈاکٹر ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۳۳

شریعت اللہ، محمد ۷۱

شریف حسین ۸۸، ۸۶

شفیع داؤدی، محمد ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷

شہائی قصبہ ۷۱

شملہ ۳۱، ۸۱، ۱۲۷، ۱۲۹

شملہ وفد ۸۱، ۸۲

شکر گڑھ ۲۳۳

شوکت علی، مولانا ۸۶، ۸۷، ۱۷۹، ۲۳۳

شہاب الدین غوری ۱۶۵

شیخ پورہ ۱۶۱

شیخ نبیر ۱۲۶

شیعہ کانفرنس ۱۸۱

شیو ۱۶۵

شیواجی ۴۰، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۵

ص

صدر بازار ۲۲۱

صنعتی انقلاب ۴۸، ۵۰، ۶۹، ۷۴، ۱۰۸

ط

طبر ۱۶۶

طقیل احمد

ظ

ظفر الملک ۲۲۳

ظہور بخش ۱۶۶

ع

عابد حسین ۲۶۱

عبدالاحد سعید، ڈاکٹر ۹۰

عبدالباری فرنگی محی ۹۳، ۹۲

عبدالحمید، حولد ار ۲۳۹

عبدالرحمن، بریگیڈیر ۲۳۹

عبدالرحیم خاٹھاناں ۱۶۶

عبدالرؤف ۶۰

عبدالعزیز، شاہ ۷۰

عبدالغفار خاں ۲۵۳

عبداللطیف ۷۳، ۶۱، ۴۲

عبداللطیف بجنوری ۲۲۴

عبدانند ۸۶

عبدالوہاب خاں ۲۵۱

عبید اللہ سندھی، مولانا ۸۶

عثمان ۱۶۶

عدیل عباسی، قاضی ۹۷

عرب ۱۶۵، ۱۵۴، ۱۰۵، ۱۰۴

عظیم آباد ۲۶۵، ۲۳۹

عظیم الشان ۲۶۵

علاء الدین خاکی ۱۰۶

علی امام ۸۰

علی برادران ۸۰، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳

۲۵۴

علی بلگرامی، سید ۸۳

علی گڑھ ۱۸۸، ۸۰، ۷۷، ۶۱، ۴۳

علی گڑھ تحریک ۱۹۰، ۶۳، ۶۲

علی گڑھ کالج ۱۸۹، ۸۱، ۶۲

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ۲۶۲، ۲۲۰، ۲۰۵، ۱۸۸

علی محمد مجیم ۴۲

عوامی لیگ ۲۱۰

عیسی مسیح ۲۶

غ

غزنوی ۹۱

غلام خاندان ۱۰۶، ۴۱

غلام محمد، جنرل ۱۹۶

غوری ۹۱

ف

فاروق عبداللہ ۲۳۲

فاطمہ جناح ۱۵۲

فتوح ۲۵۱

فخر الدین احمد ۴۱

فرانس ۲۱۱، ۸۸، ۸۵، ۸۳، ۳۳

فرائضی تحریک ۷۱

فرغہ ۲۳۵

فرنگی محل ۸۸، ۸۳

فری پریس جرنل ۱۸۵

فرینک سامراج ۱۶۴

فرید پور ۷۱

قندھار ۶۶

ک

کابل ۲۳۳

کابڈین ۶۵

کارڈف ۹۹

کاشی و شونا تھ مندر ۲۲۵

کاشی ہندو یونیورسٹی ۱۸۸

کالی دیوی ۱۱۶، ۱۱۳، ۷۹

کامریڈ ۸۶، ۸۵، ۸۴

کان پور ۶۵، ۲۲۳

کان پور مسجد ۸۶

کانگریس، انڈین نیشنل ۱۳، ۱۶، ۷، ۲۱، ۲۵،

۲۸، ۲۹، ۳۳، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۶۲، ۶۳،

۷۵، ۷۶، ۸۱، ۸۲، ۸۶، ۸۷،

۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۱۰۱، ۱۱۸، ۱۲۵،

۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۴۹، ۱۵۰،

۱۵۸، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴،

۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲،

۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۶، ۲۸۰، ۲۹۰، ۲۱۲،

۲۱۶، ۲۱۷، ۲۲۴، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۷،

۲۳۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۰

کانگریس (او) ۲۱۶

کانگریس (ای) ۲۱۶

فریدی، ڈاکٹر ۲۵۸

فضل حق ۲۵۳

فلسطین ۱۷۹، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰،

۲۵۹

فورٹ ولیم اسکول ۱۸۰

فورٹ ولیم کالج ۱۶۶

فیروز پور ۱۱۰

فیروز شاہ تغلق ۱۰۶

فیروز شاہ مہتا ۲۳، ۷۵، ۱۴۵، ۲۳۶،

ق

قاسم نانوتوی، مولا ۸۳

قدم کنواں ۲۱۲

قربان علی ۱۶۱

قرول باغ ۱۵۹

قسیم ۱۶۶

قطب جنوبی ۱۴۹

قطب شاہ ۱۴۹

قرطبہ ۷۴

قطب الدین ایبک ۴۱، ۱۰۶، ۱۶۵،

قطب الدین، خواجہ ۱۵۹

قطب علی ۱۶۵

قطبین ۱۶۶

قطب مینار ۲۳۹

کاٹمریس (جیکبوان) ۲۱۶

کبوز ۲۲۹

کبیر ۱۶۶

کلستان ۸۸

کچلو، ڈاکٹر سیف الدین ۸۸، ۹۵

کراچی ۹۰، ۹۱، ۱۵۱، ۱۷۷، ۲۲۳

کرپس، سر اسٹافورڈ ۱۲۹

کرمات سنگھ چاؤلا ۳۱

کرشک پر جاپارنی ۲۵۳

کرکرے، ایس۔ پی۔ ۲۳۱

کرن سنگھ، ڈاکٹر ۲۳۲

کرناٹک ۲۰۷

کرئل اسحاق ۲۳۹

کرئل محبوب ۲۳۹

کرہ، خیر ۲۸، ۲۴۰

کشان ۴۲

کشیا، شکر ۳۰، ۳۱، ۳۲

کشمر ۳۲، ۱۵۷، ۱۹۵، ۱۹۶

کفایت اللہ، مولوی ۹۷

کلہ پتھر ۱۲، ۱۳

کلکتہ ۲۶، ۳۱، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۵، ۷۳

۷۵، ۸۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۷۷، ۱۷۸

۱۸۷، ۱۹۳، ۲۳۵، ۲۳۶

کلکتہ ریویو ۶۳

کمار اجیت پرساد سنگھ ویو ۲۵۱

کمار اقل ۱۴

کمال ۱۶۶

کملیشور ۲۳۳

کنڈل ۱۵۱

کیونسٹ پارٹی آف انڈیا ۱۵۰، ۱۶۸، ۲۰۱

۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۷

کناڈا ۱۷۱

کنجرو، ایچ۔ این۔ ۳۹

کنیا کاری ۶۶، ۱۳۴

کوچ روآشرم ۲۳

کوک ساگر ۱۶۶

کوباٹ ۹۵

کھرے ۱۱۵

کھوسا، جسٹس بی۔ بی۔ ۳۱، ۳۲

کھیر، بی۔ جی۔ ۲۵۰، ۲۵۳

کھیزا ۲۳۴

کیبنٹ مشن ۱۳۰

کیل ۹۴

کیمبرج ۴۴

گ

گانڈھی، مہاتما گانڈھی، موہن داس کرم چند ۱۶

۱۷، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲

گنگا دھر یادو ۳۰	۳۳، ۳۵، ۳۹، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳
گنیش دت، گوسوامی ۱۵۹	۹۳، ۹۵، ۹۶، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵
گنیش شنکر و دیارتھی ۲۲۲	۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۹
گوپال سنگھ، ڈاکٹر ۲۰۱	۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۸
گوپال گوڈ سے ۳۰، ۳۱	۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۹
گوپال سنگھ کمیشن ۲۰۱	۱۸۰، ۱۸۵، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۲۰۶، ۲۱۵
گودھر ۲۰۸	۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۳۳
گھوش، سبے۔ سی۔ ۱۱۳	۲۳۵، ۲۳۷، ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۶۵
گوکھلے، گوپال کرشن ۱۷	گاندھی اردن معاہدہ ۱۶۹
۲۳۷، ۲۳۸	گاندھی سنگر ہالیہ ۱۴، ۱۰
گوڈ ۹۵	گاندھی عہد ۲۱
گوڈ ۱۹۵	گاندھی میدان ۹، ۱۰، ۱۳، ۲۱۳
گواسٹیہ گرہ ۱۹۵	گجرات ۱۲، ۳، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۱
گیا ۱۳۱	گجرات نو زمان منڈل ۲۱۰
گیان دپیک ۱۶۶	گراہم پول ۹۹، ۱۰۰
گیلیلیو ۲۶	گرساگر ۱۶۶
ل	گرو سہائے لال ۲۵۱
لا اوتے ۵۳	گرو گو بند سنگھ
لارڈ الیمبر ۳۸	گرو گول واکر ۱۷، ۲۴، ۲۰۳، ۲۱۹، ۲۲۰
لارڈ پیتھک لارنس ۱۲۹	گرو نائک ۲۶۵
لارڈ کرزن ۷۹	گریس ۸۳، ۸۸
لارڈ کیننگ ۶۳، ۶۵	گٹار مرڈل ۵۳
لارڈ منٹوا ۸۱	گنگا ۱۰۵
	گنگا دھر ڈنڈوتے ۳۰

لاری کولنس ۱۴۰	لیبر پارٹی
لال قلعہ ۲۹، ۳۰، ۶۴، ۲۳۹	لیبیا ۸۵
لالو پرساد ۲۶۶	لینڈس ڈاؤن، وانسرائے ۴۰
لالہ لاجپت رائے ۱۷، ۲۴، ۳۰، ۹۷، ۱۱۰، ۱۱۳	م
۱۱۳، ۱۸۹، ۱۹۰	
لاہور ۵۰، ۷۳، ۸۰، ۹۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۴۰	مارکو پولو ۴۱
۱۸۱، ۱۷۷	مارگریٹ برک وہاسٹ
لاہور فورٹ	مارلے منشوریہ رم ۸۲، ۹۹
لف میگزین ۱۳۸	ماسٹر تارا سنگھ ۱۲۵، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۸۹
لبر اہن کیشن ۲۲۳	مالا پار ۹۴
لدھیانہ ۱۱۰	مالنا ۸۶
لطف اللہ ۴۳	مالویہ، مدن موہن (مالویہ جی) ۴۰، ۹۴، ۹۷
لکشی سہگل ۳۰	۱۰۱، ۱۷۴، ۱۷۸، ۱۸۸، ۲۴۷
لکشمیشور، یال ۲۶۲	مالیگا م ۲۳۱
لکھنؤ ۴۲، ۵۰، ۶۵، ۷۳، ۷۶، ۷۷، ۸۳	مان ٹگو، ای۔ ایس۔ ۹۲
۸۳، ۸۸، ۹۵، ۱۰۱، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۷۹	مان ٹگو، جیمس فورڈ ۹۹، ۲۴۳، ۲۴۶
۲۴۷، ۲۵۸، ۲۶۵	ماؤنٹ مین، لارڈ ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۵۸
لکھنؤ سمجھوتہ ۸۶، ۲۴۳، ۲۵۳	۱۶۰
مدن ۸۲، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۸۶	مجلس مشاورت ۲۵۸
لوہارڈ ۱۶۳	مجیب، شیخ ۲۱۰
دوبہا، ڈاکٹر رام منوہر ۱۳۷، ۱۴۹، ۲۰۸، ۲۰۹	محسن الملک ۸۰
۲۱۶، ۲۱۷، ۲۵۵	محمد بن قاسم ۱۶۵
لوئی فیشر ۱۳۶	محمد چھوٹائی، میاں ۲۳۵
ریقت علی خان ۳۳، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۹۶، ۱۹۸	محمد علی، مولانا ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۹

مسٹر جیکر ۱۷۵

مسدس حالی ۱۸۸

مسعود ۱۶۵

مسلم ایجوکیشن کانفرنس ۷۳

مسلم اینڈ پینڈنٹ پارٹی ۲۵۱

مسلم پرسنل لا بورڈ ۲۵۹

مسلم کالج ۱۸۸

مسلم لیگ ۱۷، ۲۲، ۲۵، ۳۳، ۴۵، ۸۲، ۸۵

۸۶، ۸۸، ۹۳، ۱۰۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸

۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶

۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱

۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۶، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱

۱۸۲، ۲۰۱، ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۷

۲۵۱، ۲۵۳، ۲۶۰

مسئلہ خلافت (کتاب) ۹۲

مشرا، ایس۔ سی۔ ۲۲۱

مشرقی بنگال ۷۹، ۸۵، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۷۳

مشرقی پاکستان ۱۵، ۳۳، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۹۴

۲۰۱، ۱۹۵

مصر ۸۳، ۸۸، ۱۷۶

منظف پور ۱۷۷

منظف نگر ۴۳

منظہر الحق، مسٹر ۱۷۳۸، ۱۹۰

مغربی بنگال ۲۰۷

۹۰، ۹۱، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۷۹، ۲۳۳

محمد محسن (داد و میاں) ۷۲

محمد یونس ۲۵۱

محمد ن ایجوکیشنل کانفرنس ۸۲

محمد ن ایسوسی ایشن، الور ۷۳

محمد ن اینگو اورینٹل ڈیفنس ایسوسی ایشن آف

اپر انڈیا ۷۳

محمد ن لٹریچر اینڈ سائنٹفک سوسائٹی ۷۱، ۷۳

محمود الحسن، مولانا ۸۶

محمود غزنوی ۱۶۵

مدرس ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۷۵، ۷۷

مدرس مہا جن سبھا ۷۵

مدنی، مولانا حسین احمد ۴۵

مدھو لیمبے ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۱۹

مدھو ماپرتی ۱۶۶

مدھیہ پردیش ۲۰۵، ۲۰۷

مدینہ ۸۸

مراد آباد ۹۵، ۲۰۷

مرارجی دیسائی ۲۱۰، ۲۱۷، ۲۲۶

مزا قش ۸۵

مرد لا سارا بھائی ۱۳۳

مرشد آباد ۶۵

مرگادتی ۱۶۶

مرنالی ۱۱۳

منگل ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۵، ۲۶۵

مہا بھارت ۲۳۰

مقبول شروانی ۲۳۹

مہاد ۲۰۶

مکہ ۸۸

مہاراشٹر ۱۲، ۱۳، ۵۵، ۱۱۵، ۲۰۶، ۲۰۷

مد مسجد ۲۳۱

مہامایا پرساد ۲۰۸

مکھرجی، شیاما پرساد ۳۳

مہادیر ۲۶۵

ملا محمد مراد ۴۳

مہندر پرتاپ، راجا ۸۶

ماتن ۸۰، ۹۵

میش بہت ۱۳

ملک کافور ۴

مہیلا چرخہ سمیٹی ۲۱۲

ملک محمد جائسی ۱۶۶

میتھلی شرن گپت ۱۸۸

مہینی ۱۸۴

میر ٹھہ ۶۵، ۸۰، ۷۸، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۱۸۷، ۲۲۱، ۲۳۹

مناظر حسن ۲۶۶

میکالے پالیسی ۱۶۶

منصور ۲۶

میکالے، لارڈ ۵۸، ۱۶۶

منجے، ڈاکٹر ۱۱۰، ۱۸۷

میکڈونالڈ، انتھونی ۸۳

منڈل ۱۵۱، ۱۹۱

میکسیکو ۱۶۵

منظر علی سوختہ ۲۲۳

مین جیسٹر ۲۰۶

منموہن سنگھ، ڈاکٹر ۲۲۲

میناکشی پورم ۲۳۱

منوگاندمی ۱۳۳

ن

موپلا بغاوت ۹۴

ناتھورام گودے ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۱۱۹

مورے، جان ۸۰

نارائن آپٹے ۳۰، ۳۱، ۳۲

موساد ۲۲۹، ۲۳۰

نارائن داس ۱۵۹

موسادایان ۲۲۶

ناگاساکی ۱۵

مومن کافر نس ۱۷۱، ۱۸۱

نالنڈہ یونیورسٹی ۱۶۵

مونگیر ۱۳۱

ناناجی دیگمکھ ۲۲۰

منقول ۱۶۳

۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵،	ہاؤسن، ایچ۔ بی۔ ۱۳۸
۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۶،	بارمین، ایس۔ ۲۵۹، ۲۴۱
۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۵، ۹۶، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲،	ہاورڈ یونیورسٹی ۲۰۴
۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵،	ہٹلر، اڈولف ۲۰۳، ۲۱۹، ۲۲۶
۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰،	جھ کرگھا ۲۰۶
۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹،	جمن مندر ۱۳
۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹،	جمن کیلن باغ ۲۲۷، ۲۲۸
۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷،	ہریجن ۲۳، ۱۹۹
۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹،	ہریجن آشرم ۲۳
۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۳،	ہری سنگھ، راجا ۱۵۷
۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶،	ہڑپا۔ موہن جوڈو ۴۹
۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶،	ہلا کو ۱۶
۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶،	الہلال ۸۴، ۸۶
۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷،	ہما چل پردیش ۲۰۷
۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۶،	ہمایوں ۲۳۶
۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵،	میر ہمایوں جاہ ۴۲
۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶،	ہمایوں کا مقبرہ ۶۴، ۶۶، ۱۵۶
۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۵،	ہمدرد ۸۴، ۸۵
ہندستان ٹائمس ۲۰۴	ہٹلر، ڈبلیو۔ ڈبلیو۔ ۵۴، ۴۸
ہندستانی نشاۃ ثانیہ کا بانی ۱۸۸	ہندو ۱۷، ۲۳، ۲۵، ۴۰، ۲۱۹
ہندو راشٹر ۱	ہندستان ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰،
ہندو کا لچ ۵۸، ۱۸۷	۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۳،
ہندو کا نفرنس ۱۹۰	۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸،
۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۳، ۶۴،	ہندو مہاسبھا ۷، ۲۹، ۳۳، ۱۰۹، ۱۲۵، ۱۵۹،

یکساں سول کوڈ ۲۲۰، ۲۰۵

ینگ انڈیا ۹۶

یو۔ این۔ او۔ ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۰

یو پی ۵۵، ۵۶، ۶۱، ۷۱، ۷۷، ۷۸، ۸۲، ۹۱،

۹۳، ۱۱۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۲۱، ۲۵۱، ۲۵۳

یورپ ۱۵، ۲۳، ۲۸، ۶۹، ۸۵، ۸۸، ۱۶۴

یوسف مہر علی ۱۸۵

یونائیٹڈ انڈین پیٹریوٹ ایسوسی ایشن ۷۳

یونین جیک ۱۳۶

یونینسٹ پارٹی ۲۵۳

یونیورسل ڈکٹریشن آف ہیومن رائٹس ۲۳۹

یووجن سہا ۲۱۴، ۲۱۸

یہودی ۱۳۸، ۲۲۹، ۲۳۰

۱۷۱، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۹۰، ۲۰۱، ۲۶۰

ہنس جواہر ۱۶۶

ہنگل، اے۔ کے۔ ۱۳

ہوشیار پور ۸۰

ہون ۳۲، ۱۰۴

ہیڈ گوار، ڈاکٹر ۲۰۳

ہیروشیما ۱۵

ہیکٹر بوتھھی ۱۵۱

ہینڈ لوم ۲۰۶

ہیوم، اے۔ او۔ ۳۹، ۷۵، ۷۸، ۱۶۸

ی

یگی خان ۲۱۰

یروشلم ۱۷۹

مصنف کی دوسری کتابیں

اردو

- ۱۔ آزادی خطرے میں
- ۲۔ بے پرکاش
- ۳۔ گاندھی اور مسلمان

ہندی

- ۴۔ سامپردا پکتا ایک پختی
- ۵۔ گاندھی اور راشٹریہ کانگریس
- ۶۔ بہار میں شلگھا کا ماحول
- ۷۔ ہند مہادیپ میں انوک ہوئے
- ۸۔ آزادی کے پچاس برس، کیا کھویا کیا پایا
- ۹۔ آزادی کے پچاس برس، ہندستان کدھر
- ۱۰۔ صداقت آشرم (تاریخ)
- ۱۱۔ گاندھی سنگر ہالیہ (تاریخ)
- ۱۲۔ ویشوی کرن کا ہندستان پر پر بھاؤ
- ۱۳۔ بھارتیہ آپ مہادیپ کی تراسدی بستا، سامپردا پکتا اور و بھا جن
- ۱۴۔ صادق علی (مرتبہ)، ہندی اور انگریزی

انگریزی

- ۱۵۔ Indian Peasant Movement & Mahatma Gandhi

”ایسی بات نہیں کہ آزادی کے بعد جمہوری

تقاضوں کو پورا کرتے آئینی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا موقع مسلمانوں کو نہیں ملا ہے۔ آزادی کی لڑائی میں اپنی چھاپ چھوڑنے والی نسل کے ختم ہونے کے بعد بھی آبادی کے تناسب میں نہ سہی، لیکن ہندوستان میں متعدد مسلم چھوٹے بڑے افسر، ممبر پارلیامنٹ، ایم۔ ایل۔ اے، ایم۔ ایل۔ سی، وزیر، گورنر، صدر اور نائب صدر ہوئے ہیں۔ عزت و وقار اور عہدوں اور خطابوں نے انہیں بھی اسی ۱۵ فیصد خوشحال اعلیٰ طبقہ کے ہندوستانیوں کے گھیرے میں قید کر رکھا۔ ان کا رہنا، نہ رہنا، عام مسلمانوں کے لئے اشتہاری حیثیت کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا رہا ہے۔ آزادی کے بعد مسلمان لگاتار آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں، لیکن مسلم کار کے لئے نا انصافیوں کے خلاف سکھ کار میں ایکشن بلو اشار کے سوال پر احتجاج کرتے سردار خشونت سکھ کی طرح کا ایک بھی مسلم لیڈر سامنے نہیں آ سکا، یہ مسلمانوں کا الیہ ہے۔ باوقار کرسیوں پر بیٹھے مسلمان عام طور پر احساس کمتری کے شکار ہیں یا اپنی خود غرضیوں کے۔ انہیں لوگ ”فرقہ پرست“ نہ کہہ دیں، ان کی ”سیکولرزم“ پر انگلی نہ اٹھے، اسی فکر میں مسلمانوں پر ہو رہی نا انصافیوں کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے حل کے لئے جاہل کرنے کی ہمت نہیں بٹھاپاتے۔“ (اسی کتاب سے)

ڈاکٹر محمد ذاکر حسین اردو، ہندی، عربی

اور فارسی میں اب تک ایک درجن سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ملک اور بیرون ملک کے موقر رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ایشیا کی عظیم لائبریری خدا بخش لائبریری سے منسلک ہیں۔ اردو تحقیق و تنقید اور ہندی اور اردو ترجمہ سے انہیں خاص شغف ہے۔

رابطہ 09199702756

”۱۸۵۷ء کی بغاوت کو سختی سے کچل دینے کے بعد انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کی سوچی سمجھی میکالے پالیسی کے تحت فکری ہتھیار کو اپنایا اور یہاں کے لوگوں کی ذہنیت کو بدلنے کی ہمہ گیر مہم چلائی اور کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔

فورٹ ولیم اسکول کے تعلیم و تربیت اور مراعات یافتہ مصنفوں اور مؤرخوں نے انگریزوں کی نئی ملی پالیسیوں کے تحت ایسے فرضی حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جو زیادہ تر بے بنیاد تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ذہنیت فروغ پائی، اس ماحول میں ”وباٹ مینس برڈن“ کی سازشی پالیسی کامیاب ہو گئی۔ ان مصنفوں اور مؤرخوں نے جو گمراہ کن حقائق پروسے، ان کو صحیح مان لینے کی وجہ سے ہندوستانوں کی دو اہم اکائیوں کے بچ نفرت کی کھائی بڑھتی گئی۔ ہندوستان پر قبائلی حملوں کا سلسلہ بہت طویل رہا ہے۔ اسی ضمن میں مسلمانوں کے حملے بھی ہوئے۔ ان کی کچھ زیادتیاں بھی ضرور رہی ہوں گی، کیونکہ تاریخ عالم کا عہد وسطی اس کے لئے مشہور ہے۔ ان حملوں کی داستانوں کو فوقیت دیتے ہوئے نئی نیت سے خوب مریج سالہ لگا کر پیش کیا گیا، جس کا نتیجہ اس برصغیر کے لئے اچھا نہیں ثابت ہوا۔“

(اسی کتاب سے)

Published by :
GANDHI SANGRAHALAYA

Printed at : ERAM PUBLISHING HOUSE Dariyapur, Patna - 4, Mob.: 9934089646

₹300/-